

समाधि विवेकमार्तण्डः

लेखक
वामी भी विवेकनाथ योगेश्वर

प्रकाशक
जी जनहितकारिणी विवेक ग्रन्थमाला
नवलनाथ जी महाराज का मठ- बीकानेर

सम्पादक—
पिण्डत चण्डीप्रसाद शर्मा दाधीच
व्याकरण साहित्य दर्शनाचार्य
राजीव भी गंगा संस्कृत महाविद्यालय
मन्त्री, विवेक ग्रन्थमाला, बीकानेर

प्रचलित नामगो मंडल पुस्तकालय

प्रथम बार

पुस्तक मिलाने का पता

१. विवेक ग्रन्थ माला

भीमवल्लभायजी का मठ
ईदगाहवारी, बीकानेर।

२. पं चण्डीप्रसाद व्यानार्य

राजकीय भीमंगासंस्कृत महाविद्यालय
बीकानेर।

व्ययमात्र मूल्य दो रुपये

इस ग्रन्थ में शुद्ध भी परिवर्तन परिवर्धन
लेखक की अनुमति के बिना
नहीं किया जा सकता।

मुद्रक
लक्ष्मी प्रिन्टिंग प्रेस
बीकानेर

✽ जगद्गुरु योगेश्वर श्री गोरक्षनाथ जी ✽

सूचीपत्र

विषय

पृष्ठ

१. पूर्वनिवेदन	१
२. आर्यसन्तान (कविता)	२६
३. गुरुपरम्पराभरणम्	३०
४. सम्पादकीय	३३
५. देववाणीमुपास्महे	३६
६. राष्ट्रमङ्गलम्	१
७. वैदिक राष्ट्रीय का भावार्थ	२
८. ग्रन्थ का उद्देश्य	३
९. ईश्वर से उत्पन्न सृष्टि	४
१०. सृष्टिक्रम	५
११. मझा की उत्पत्ति	६
१२. काल प्रमाण	८
१३. मन्वन्तर एवं कल्प	११
१४. अर्वाचीन बिकारावाद का खंडन	१२
१५. अनुमान से ईश्वर सिद्धि	१४
१६. वेदोऽवौरुपेयः	१७
१७. षट्प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि	२३
१८. आर्यों का मूलनिवास भारत ही है	३५
१९. भारतीय आर्य संस्कृति	३७

२०. आर्द्रज्ञान एवं वनके भेद	४२
२१. अग्नि एवं वनका समन	४३
२२. आर्द्रसनातन संस्कृति में ली का स्थान	४८
२३. गोधन शब्द का निर्धन	४८
२४. भेष और प्रेष	८०
२५. जीवगति एवं पापनाशों से मुक्ति	८६
२६. शुद्ध और कृष्णगति	८८
२७. सनातन धर्म का सनातनत्व	९२
२८. संस्कृत वाणी के अष्टादश प्रस्थान	९५
२९. आर्यों के मूलग्रन्थ	१०६
३०. जगद्गुरु गोरक्षनाथ जी	११०
३१. आर्यों का प्राग्रूप एवं उनके हास का कारण	१२२
३२. भारत और आर्य	१३१
३३. हमारी विह्वलता का कारण	१३७
३४. नाथस्मरण	१४१
३५. विश्वशान्ति कामना	१४४

प्रातःस्मरणीय श्री १००८
स्वामी चेतमनाथ जी महाराज

1

2 3 4

श्री गोरक्षनाथो विद्महे

समर्पण

जिनकी स्नेहपूर्ण अनुकम्पा से यह
अतौस्मार्तविवेक स्फुरित हुआ है
उन प्रातःस्मरणीय पूज्य
गुरुदेव जी

श्री १००८ उत्तमनाथ जी महाराज
के श्री चरणों में सादर
समर्पित ।

श्री ज्योतिरा नागनाथ महाराज पुस्तकालय
बीकानेर

ग्रन्थ के विषय में प्राप्त विशिष्ट विद्वानों का सम्मति

श्रीरामानन्द विवेकमार्तण्ड के प्रकाशन में भारतीय मंशुति और संस्कृत साहित्य के विषय में अमानाग्यकार को पैजाने गाने कुतर्क परिहृनम्मय कर्तव्यों की भान्तधारणाओं का विध्वंस अवश्यकारी है। इस मन्थारन के रचयिता विद्वग्मन्थर भुज्याभी विवेकनाथजी मदाका यह प्रयत्न सर्वथा श्लाघनीय एवं भारतीय मंशुति मंरख है। प्रविषय का प्रतिपादन गुत्तिगुत्त एवं भुति श्रुतिगों के प्रमाणों मनुप्राणित है।

भारतीय मंशुति के विषय में संशयित कर्तव्यों का कर्तव्य है। इसको पढ़कर अपने संराणों को दूर करें और विद्वज्जन श्रमके मने अपने विचारों को और भी अधिक परिष्कृत करें।

सम्मतिरथ—

- पं० श्री विद्याधरजी विद्यावाचस्पति एम. ए.
- राजगुरु १०८ श्री नरहरिनाथजी मृगान्धजी नेपाज
- श्री पं० श्रीधमनाथजी आचार्य, बोर (पंजाब)
- श्री लक्ष्मीरजी शास्त्री अभ्युत्त सं० कालेज बीकानेर
- पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र व्याकरण साहित्याचार्य सं० कालेज जौन
- पं० श्री रामेश्वरप्रसादजी शास्त्री ठवा० सा० आचार्य सं० का० ज
- वेदान्तशिरोमणि पं० शिवप्रसादजी शास्त्री वाराणसी
- पं० श्री सूर्यनारायणजी ठवाकरणाचार्य वाराणसी
- पं० श्री राजारामजी ठवाकरणाचार्य सं० कालेज बीकानेर
- पं० श्री मधवप्रसादजी कानपुर
- पं० श्री लक्ष्मीचन्द्रजी मिश्र पो० ठवा० रामपुरिया का. बीकानेर
- पं० श्री श्रीनारायणजी त्रिपाठी राजकीय सं० बि० बीकानेर
- पं० श्री गणपतिजी शास्त्री गंगानगर

श्री सुमिलं नामग वडा पुण्डरीक
वाक्याने

भूमिका
पूर्वनिवेदनम्

श्री गोरख योगेश्वरो विप्रपते

परमेश परमात्मा की एकरस स्थिर सत्ता में प्रतिभासित बनुर
भुवन एवं विश्व के ज्ञाना हरण असम्भू एवं अस्थिर मिथ्य होते हुए
स्थिर एवं सत्य मान हो रहे हैं। अब तक विवेक रूपी सूर्य का उदय
नहीं होता है तक तक इनके मिथ्यत्व का भान नहीं होता। अस
को मनु देखने वाला अज्ञान विवेक सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है
विवेक सूर्य मनु और असम्भू को विवित् करके जन्म जन्म में मरण
वर्तने चालियों को हजारों तरह मार्ग दिया देता है। श्रमके हृदय
विवेककी भावना का उदय होता है बड़ी विज्ञान और परिश्रम करा ज
है। ऐसे विद्वानों के ही उद्देश से मन का भीतरी अन्धकार दूर
करता है। अब अन्धकार को बाहरी सूर्य तथा अष्टमा नहीं दूर
करने।

उपन्तु शतमादिसा उपन्तु शतमिन्द्रः ।

न रिना रिदुषा वासपैर्नरपस्याम्बन्तः नमः ॥१॥

सूर्य के अभाव में जुगुनू भी अपने को सूर्य मान लेता है ।
ज्यों ही सूर्य निकलता उसका कहीं पता भी नहीं रहता । विद्वानों
अभाव में यही दशा अपूर्ण विद्वानों की भी होती है ।

सद्योतो द्योतते तावत् यावन्नोदयते शशी ।

उदिते तु सहस्रांशौ न सद्योतो न चन्द्रमाः ॥२॥

भुक्तियों एवं स्मृतियों के गूढ़ तत्त्व को जानने वाले विद्वान्
संसार में धर्माधर्म सत्यासत्य कर्तव्यकर्तव्य का विवेक कर सकते हैं ।
अपरिपक्वमति विद्वानों के द्वारा किया हुआ शास्त्रीय विचार भ्रान्त हो
के कारण अर्थ का अनर्थ कर बैठता है । यह स्वयं तो गर्त में गिरा
ही है अपने पीछे दूसरों को भी गिराने का कारण बनता है । अतः
हमारा कर्तव्य है कि हम मूल परीक्षा करके दूसरे का उपदेश सुनें ।
इस विषय में निम्न कहावतें सदा से मनुष्य को सावधान करती आ
रही हैं ।

धर्महीनस्सदा त्याग्यः शास्त्रद्वेषा विडम्बकः ।

गुठ कीजे जानकर पानी पीजे छानकर ॥

भारतपर्यं पर सदा से ही परमेश्वर की असीम करुणा रही है ।
भुक्ति एवं मूर्ति के भयान स्मरण से इनी देरा में सर्वप्रथम ज्ञान विवेक
रही मार्गदर्शक का उद्भव हुआ है । यही से उसकी किरणों ने दिग्-
दिगन्त में व्याप्त हो बैसाय है । वेद शास्त्रों के पढ़ने के कारण सदा-

वारी सत्कर्मनिष्ठ विद्वान् भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से अतीन्द्रिय तत्वों को भी साक्षात् करने वाले विवेकशील ब्रह्मर्षि राजर्षि योगेश्वर सन्त महात्मा सदा से ही यहां जन्म लेते रहे हैं। जब जब इस देश में अमुर अंधकार फैलने लगा तब तब यहां ईश्वरीय अंश उतर आया है और श्रुति स्मृति के गगन में शाश्वत भासित विज्ञान सूर्य को अवरुद्ध करने वाले आसुरी कुइरे को धीरे दिया है।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ गीता ॥३॥

यह तो संसार का स्वभाव ही है कि दिन के बाद रात भी आया करती है। उस समय मानवदृष्टि मन्द पड़ जाती है और निद्रा में सब लोग मग्न हो जाते हैं। छोटे छोटे तारे अपना प्रकाश फैलाने की कोशिश करते हैं पर अनेक भेद होने से उनके प्रकाशों से कोई लाभ नहीं पहुँचता। सूर्य-और पृथ्वी में व्यवधान भी कुछ कास ही रहता है किन्तु सूर्य पुनः आकर अपनी स्थायी प्रकाशवत्ता से जब देदीप्यमान होने लगता है तब उनके भेद न जाने कहां लीन हो जाते हैं।

आजकल भारत में भी रात सी छा गई है। जो सदा अंधकार में रहे वे न जाने कैसे रात में देखने लगे हैं। उनकी भौतिक मिथ्या दृष्टि आध्यात्मिक सत्य तत्त्व को भी मिथ्या तथा भौतिक मिथ्या तत्त्व को ही सत्य देख रही है। उनके पद चिह्नों पर चलने वाले

कभीतः भारतीय समाज को भी अन्धकार की दृष्टि
 मानने लगे हैं। वे इस प्रमाण से जते हैं कि भारतीय समाज
 भी आधुनिक आधुनिक जीवन आने तक में अन्ध हो जाय। इस अन्ध
 अन्धकार को दूर करने के लिये इस समय पुनः "भीष्मार्जुन वि-
 शाला" के उद्देश्य होने की निगमन आवश्यकता है। इसी उद्देश्य
 में यह प्रमाण प्रमाण मिलने का प्रमाण दिया गया है। भारत भूमि में
 अविशेष निमित्त दूर कर देना ही एकमात्र इच्छा लक्ष्य है। अन्ध
 जीवन और उसके मनातन मरण के बीच में अन्ध होने वाले मनु-
 कार अविशेष को दूर करना ही इच्छा प्रिय है।

संसार के सब पदों में दूर रहकर हर एक प्राणी के प्रति मेरे
 हृदय में मैत्री भावना है। मेरे गुरुओं ने इस निन्दनीय में जो वेद,
 दर्शन, उपनिषद्, धर्मशास्त्र तथा पुराण संगृहीत किये हैं उनको मनु-
 श्वलोकन करना मात्र ही मेरी दैनिक चर्या है। इसीसे मुझे शक्ति
 का अनुभव होता है। किसी के प्रति मेरे मन में रागद्वेष की भावना
 नहीं है चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से सम्बन्ध रखता हो।
 मुझे तो प्रत्येक मानक में केवल अच्छाई ही नजर आती है किन्तु
 जब किसी के द्वारा वेदों के एवं शास्त्र पुराणों के विषय में अथवा
 आर्यों की सनातन मान्यताओं के प्रति भुक्तिभृति सदाचारविरुद्ध कुछ
 का कुछ कहते सुनता हूँ तो न जाने क्यों हृदय में खेद उत्पन्न हुए
 बिना नहीं रहता।

संप्रति बहुत से नवीन रोशनी के विद्वान् कहलाने वाले व्यक्ति वेद शास्त्र पुराणों को बिना पढ़े ही उसका तात्पर्य न समझ करके भी गला फाड़ फाड़कर उसकी समालोचना करते हुए देखे जाते हैं। उन भ्रान्त जीवों को कुछ कहना व्यर्थ है क्योंकि वे अज्ञानवश ऐसा करते हैं किन्तु हमारे कतिपय भारतीय आर्य उनको पढ़कर भी किसी कारण से प्रेरित होकर जब उसके असली तात्पर्य से आंखें मूढ़कर जो चाहते हैं लिख मारते हैं, तब कोई भी स्वदेशामिमानों भारतीय व्यप एवं चकित हो जाता है। यह सोचने लगता है कि आर्यों में अनार्य-भावना प्रचार का उद्देश्य क्या है? यद्यपि शास्त्रों के मर्म जानने वाले आर्य इतने पाण्डित्य नहीं हैं कि किसी के कहने से वे अपने गौरव-प्रती पूर्वजों को गोभक्षक मान लेंगे किन्तु औतस्मार्त धर्म पर विश्वास रखने वाले किसी आर्य के मन में इस प्रकार के प्रचारों से सन्देह तो उत्पन्न हो ही सकता है। सम्भावित इस निर्मूल सन्देह को दूर करने के लिये भारतीय औतस्मार्त प्राचीन विचारों के विषय में यहां कुछ कहने के लिये मुझे बाध्य होना पड़ा है।

इस ग्रन्थ में कोई नई बात नहीं कही गई है। वेदशास्त्रानुसूल हमारे आर्य पूर्वजों का जो सदाचार विचार मान्य रहा है और है उसीका केवल यहां स्मरण कराया गया है। इस छोटे से संग्रह में वेद शास्त्रों के आधार पर सृष्टिकर्ता और युग प्रमाण तथा ब्रह्म की आयु कल्प एवं मन्वन्तर के विषय में विचार किया गया है। भारतीय सनातन संस्कृति, गायों का महत्व, देववाणी संस्कृत के १८

प्रस्थान आदि कई सयद्ध विषयों पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है। इन सब विषयों पर इस ग्रन्थ में विचार करने का उद्देश्य आर्य जन को अपने देश के प्राचीन स्वरूप का दर्शन कराना मात्र है न कि किसी के प्रति द्वेष भावना। इस पुस्तक के लिखने की हृदय में प्रेरणा एक पुस्तक पढ़ने के कारण हुई।

यह तो सब जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन महा पण्डित हैं। उनके द्वारा अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं जिनमें आर्यों की मान्यताओं पर चोट की गयी है। संयोगवश मुझको भी एक दिन किसी ने लाकर उनके द्वारा लिखित " दर्शन दिग्दर्शन " नामक पुस्तक दी। उस पुस्तक को मैंने पढ़ी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी अमरातीय के द्वारा यह लिखी गयी हो। सहसा यह विश्वास भी नहीं आया कि एक आर्य प्राज्ञ के पुत्र में उत्पन्न विद्वान् के द्वारा ऐसी भावना व्यक्त भी की जा सकती है। फिर मन में आया कि 'अति सर्वत्र वर्जयेत्' इस उक्ति के अनुसार शायद यह महा पण्डितता का ही तीव्र चमत्कार हो क्योंकि बहुत पढ़ लेने पर कहते हैं कि मनुष्य लौकिक सीमा से परे हो जाता है।

उनके मत में आर्य भारत में बाहर से आये थे। आर्यों का स्थाय प्रयत्न रोटी गोमांस तो था ही बघड़े का मांस प्रियतम स्थाय था। बुद्ध एवं नागार्जुन के बाद कपिल और व्यास वसिष्ठ उत्पन्न हुए। इत्यादि इस प्रकार की वार्ते दर्शन दिग्दर्शन में पढ़कर मैंने सोचा कि यह दिग्दर्शन तो नहीं यदि राष्ट्रीय दृष्टि से विचार किया

जाय तो इसे दिग्भ्रम फैलाने का प्रयास ही कहा जा सकता है। विरोध करके दर्शन दिग्दर्शन के पृष्ठ ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४ में इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं। इनके मतमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद की रचना ई० पू० १५०० वर्ष के लगभग हुई। आर्य गो-भक्षक थे और बाहर से भारत में आये। सिंधु की उपत्यका में एक सभ्य जाति को मारकर वहां आर्यों ने अपना साम्राज्य जमाया। भोग पीकर नाचना उनका मनोरंजन था। इस प्रकार की केवल फोरी विद्वत्ता के बल पर लिखित अविश्वसनीय बातों को पढ़कर सोचा कि इस प्रकार के परिदृष्टी से तो अपरिहित भी भारतीय अच्छे जिनको अपने देश एवं संस्कृति के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा है। फिर मनमें सन्देह होने लगता कि हो सकता है किसी गरम गरम रोमांस को गर्व से प्राप्त करने वाले व्यक्ति के साहचर्य का ही तो यह प्रभाव नहीं है? नहीं तो आर्यों के स्वाद्य की इतनी गहरी खोज हो ही कहां से सकती? यह सब सोचने पर भी यह बात समझ में नहीं आयी कि भारतीय पवित्र संस्कृति के प्रति लेखक के मन में ऐसा लिखने की भावना क्यों उत्पन्न हुई। उसी पुस्तक में लेखक के द्वारा भारत के प्रकाण्ड दार्शनिक जगत् प्रसिद्ध प्रामाणिक विद्वान् श्री राधाकृष्णन् को भी धिक्कार इसलिये दिया गया है कि वह उनके मत से सहमत नहीं हैं। इससे भी उनकी आर्य संस्कृति के प्रति दुर्भावना व्यक्त होती है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मन में आया कि इस विषय में एक छोटी सी पुस्तक लिखकर देश को ऐसे विद्वानों से सावधान रहने की आवश्यकता बतला दूँ।

अपने वेद शास्त्र गुरुओं के विषय में इस पुस्तक में कहा है :
तीर्थ विद्वानों को विमल विभार मनुज करने की प्रेरणामय है य
क्योंकि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं कोई गुंथार विद्वान् भी नहीं
ईश्वर की इस सृष्टि में मैं सब जीवों में अति छोटा हूँ। और
गुरु से भेंट है। यह सब होते हुए भी मैंने इस पुस्तक में जो
लिखा है विद्वान् इसको पढ़कर इस विषय पर अधिक से अधिक
प्रकारा दानें यही मेरा निवेदन है।

हमारे दादागुरु श्री पूज्यवरण नवलनाथजी महापुत्र योगेश्वर
ने अपने इस मठ में चारों वेदों की मंहिता १०८ उपनिषद्, १८ पुरा
रामायण, महाभारत, पद्मदर्शन, धर्मशास्त्र तथा अन्य अनेक वर्यो
पुस्तकों का संग्रह किया था। इन पुस्तकों की सहायता से ही मैं
इस पुस्तक में अनेक विषयों पर विचार करने में कठिनाई का अनुभव
नहीं किया। इन पुस्तकों को यदि मैं अवलोकन न किये होते
अथवा सब पुस्तकें मेरे पास न होती तो सम्भव है मैं भी राहुलजी के
पुस्तक पढ़कर संदेह में पड़ जाता कि इनका लिखा हुआ विचार सत
है क्या ?

महापण्डित राहुलजी ने चाहे जिस आधार पर अपने विचार
व्यक्त किये हों किन्तु मैंने जहाँ तक वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों का अध्य
यन किया है तथा विस्तृत महाभारत एवं रामायण आदि इतिहास पढ़ा
है उसमें यह कहीं भी नहीं साबित होता कि आर्य भारतवर्ष में कहीं
बाहर से आये थे। इन ग्रन्थों से तो यही सिद्ध होता है कि आर्य

से ही भारतीय हैं तथा यह भारत हो उनका मूल निवास स्थान । यदि ऐसा न होता तो इस देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त क्यों होता । सृष्टिकाल के प्रथम भारत सम्राट् मनु की मनुस्मृति में लिखा है—

आ ममुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्राच्च परिचमात् ।
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्तं प्रचवते ॥४॥

पूर्व समुद्र से लेकर परिचम समुद्र तक और विन्ध्य हिमालय के अन्तर्गत सारा भूभाग आर्यावर्त कहा जाता है ।

यह तो परिहतजी को भी मालूम होगा ही कि राजा भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष अथवा भरतखण्ड कहा गया ।

क्या भरत कहीं बाहर उत्पन्न हुए थे ?

वेदों से लेकर पुराणों तक में गोरक्षा गोसेवा आर्यजाति का धर्म बतलाया गया है । गायों की रक्षा के लिये हमारे पूर्वजों भार-य आर्यों ने अपना तन, मन, धन दे दिया है । अनादि परम्परा से गौ पर पूज्य वुद्धि रखते आये हैं । जब कभी गौ पर आपत्ति होती वहाँ दिलीप पाण्डव जैसे आर्यवीर प्राण देने को तत्पर हो गये । हमारे देश के पूर्व राजाओं ने अपने पूज्य आचार्यों को दूध दही की गो सुविधा के लिए अमूल्य धन के रूप में पवित्र गायों का दान किया करते थे ।

की ज़ुबिती ११११ गंडाग गुरुतमाप
शंकरानंद

परिद्वतजी का कहना है कि विज्ञान की उन्नति संसार के घाद हुई है किन्तु भारतीय ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता कल्प के आरम्भ से ही भारत में विज्ञान विद्यमान रहा है। य नवीन नहीं है। ईशा के जन्म होने से हजारों युग पहले ही में विज्ञान पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ था। भारत में यज्ञ होते वेद अनादि न होते तो युगों पहले किन मन्त्रों से यज्ञ होता ? शाला की स्थापत्यकला के बिना वह कैसे बनाई जाती ? वंसके गणित के बिना किस प्रकार भूमि की नाप तोल की जाती ? स के ज्ञान के बिना यज्ञ के समय का मुहूर्त का ज्ञान किस प्रकार हो महाराज मान्धाता के जामाता आचार्य सौभरि सतयुग में उत्पन्न थे। उनको ऋग्वेद का आचार्य बतलाया गया है। यदि उस यु ऋग्वेद न होता तो वह उसका आचार्य क्योंकर होते ? इसी प्र कहा जाता है कि रावण ने त्रेता युग में वेदों पर भाव्य रचा व उस युग में वेद न होते तो उसका भाव्य कहाँ रचा जाता ?

इन सब प्राचीन बातों का स्मरण करके मैंने यहाँ जो कुछ लि है वह बादविवाद के लिए नहीं प्रयुक्त इमलिये कि विद्वान् इस विर पर विचार करें कि कौनसी बात प्रामाणिक है और कौनस 'काम्यनिक' है।

वेदों एवं भारतीय विज्ञान की प्राचीनता को स्मरण कराने का यह साध्य नहीं है कि इस केवल प्राचीन को ही मानते हैं और आधुनिक विज्ञान को अग्राही नहीं मानते। विज्ञान गता अग्राही है

चाहे वह नवीन हो चाहे प्राचीन । किन्तु उसकी अच्छाई को परखने में कसौटी है विश्व का हित । विश्वविनाशकारी अस्त्रों को छोड़कर यदि विज्ञान जनहितकारी कार्य करे तो उसका आदर कौन नहीं करेगा ? भारतीय भी भौतिक विज्ञान में बढ़े थे किन्तु दया अहिंसा योग आदि अपने सस्कारों तथा गुणों को नहीं भूलें थे यही कहने का मेरा तात्पर्य है । हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में भौतिक विज्ञान बढ़े किन्तु अपने आदर्शों के साथ बढ़े । हमारा विरोध केवल उन विचारों से है जो आर्यों को भारत में बाहर से आया हुआ मानते हैं इनको गोभक्तक बतलाते हैं, वेदों को मनुष्यवृत्त आधुनिक तीन चार हजार वर्ष पूर्व का ग्रन्थ बतलाते हैं, बुद्धि का विकास ईसा के पञ्चान् दिग्यताते है तथा हमारे पूर्वज यनमानुष विज्ञानशून्य थे ऐसा कहते हैं । इन बातों से कोई भी भारतीय बिमने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया हो सहमत नहीं हो सकता ।

प्राचीन इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि हमारा देश महाभारत युद्ध से पहले ज्ञान विज्ञान में खूब बढ़ा चढ़ा था । उस युद्ध को हुए आज ५००० वर्ष बीत चुके हैं । इस बीच में हमारे देश का सब तरफ से पतन हो गया । उससे पहले इस देश में आर्य ग्रन्थ देश के भी मनुष्य शिक्षा प्रदण करते थे । उसी युद्ध के कारण हमारी सब विद्याएं लुप्त हो गईं और हम परछन्द हो गये । हमारे शास्त्रों ग्रन्थ जला दाले गये । उस दुर्दशा के प्रत्यक्षदर्शी कवि ने लिखा है—

राष्ट्रीय भावों से सुन ली। मोन निकल देना

इस पौर ममता में भी ध्यान देने में यदि किसी स-
माजिक को असुखित लगा है तो एकमात्र इस देश पर परमेश्वर
दया है । सभी परमात्मा परमेश्वर की कृपा से भारत को
यह स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है । अब हमारे देश के माध्य में
भारतीय प्राचीन विज्ञान को गोप्य करने में कुछ ध्यान देने लगे
यदि इस तरफ पूर्ण ध्यान दिया गया तो धारा है भारतवर्ष पुनः
ही उन्नत हो जायगा जैसा कि महाभारत युद्ध होने से पूर्व में था ।

अब मैं कुछ उन पौराणिक वीरायुद्धों का उल्लेख कर रहा
जिससे मात्तम होगा कि प्राचीनकाल में भारत देश का विज्ञान कितना
बढ़ा हुआ था ।

१—राजा कुवलयार्थ के पास जलस्थजनभोगामी विमान था
उस विमान से उसने मरुभूमि के रेतीले टीलों पर रहने वाले पुन-
नामक राक्षस पर आक्रमण किया था और उसको मार डाला था
इसी के कारण उस सूर्यवंशी राजा का नाम पुनघुनार पड़ गया
उस समय विमान को आकाश में उड़ने वाला घोड़ा भी कहा जाता
था । (स्कन्दपुराण नागरं खण्ड)

२—वाल्मीकीय रामायण में लंका के युद्ध में विमानों का
प्रयोग हुआ लिखा है । मेघनाद विमान से लड़ा था । पुष्पक विमान
पर चढ़कर राम लंका से अयोध्या को लौटे थे ।

१—महाभारत के द्रोण पर्व (अध्याय ६२) में लिखा है कि—
राजा रघु के पिता दिलीप के पास जलन्धर नभ में चलने वाला एवं
कहीं भी न रुकने वाला विमान था ।

४—चन्द्रवंशी राजा ययाति के पास स्वर्णमय सुन्दर विमान था ।
वह सब प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था । वह विमान मनोबेग से
इच्छानुसार कहीं भी जा सकता था । इसके बल से वह राजा सातों
द्वीपों पर राज्य करता था । उसने उस विमान को अपने छोटे पुत्र
महाराज पुरु को दिया था । वह विमान उनके वंशधर राजा जनमे-
जय तक के पास रहा । (ब्रह्माण्डपुराण अध्याय ६८)

समान्तर में इन विमानों को जनता उड़न छटोला, उड़नेवाला
घोड़ा और हवाई जहाज कहने लगी ।

अन्य पुराणों में भी कई प्रकार के राक्षों एवं अस्त्रों के वर्णन
मिलते हैं । शक्ति (हथगोला), शतघ्नी तोष (मुगुएडी (बन्दूक)
मोहनत्र, आग्नेयस्त्र, महास्त्र आदि उस समय भी मौजूद थे ।
इससे विदित होता है कि उस युग में भी भारत में विज्ञान
मौजूद था ।

अस्य राक्षों के अतिरिक्त भी आर्य वेद वेदांगों में प्रकाष्ट विज्ञान
होते थे । वैदिक नित्य कर्म, अध्यात्म विद्या, अष्टांगयोग, राजयोग,
भक्तियोग इनके जीवन के अंग थे । संप्रति ~ में
भारत ही सबसे आगे है । ~ में
देरा सदा अग्र रहा है । कति एष ~ में

उत्पन्न हुए हैं जिनके घरणों में अश्वसिद्धियाँ उपस्थित रहती थीं। गोरक्ष, गरुड, गालव, भीष्म, हनुमान् इनमें प्रमुख माने जाते हैं। इस देश की स्त्रियों में अनुसूया, सीता, सावित्री, शारिङ्गली, गर्गी मैत्रेयी, सुलभा, अरुन्धती, चूड़ाला, प्रभृति परम विदुषी थीं।

समाधि योग में आरण्यक जंगलों में रहने वाले महर्षि ही षण्णिक सद्गृहस्थ भी इस विद्या में निपुण थे। याज्ञवल्क्य, जन भीष्म, द्रोणाचार्य, भूरिधवा प्रभृति सब योग में निपुण थे। युद्ध में भी मृत्यु के समय समाधि लगाकर शरीर त्यागते थे। इस पूर्वजों की भावना भौतिक की तरफ गौण थी। उनका मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक शान्ति थी। वेद उपनिषद् गीता के द्वारा प्रतिपत्ति ज्ञान को ही धार्य सदा से मुख्य अपना लक्ष्य मानते आये हैं।

वर्तमान समय में भी भी स्वामी रामतीर्थ, विवेकानन्द, लो माग्य तिलक, महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि महात्माओं मुक्तकंठ से कहा है कि सच्ची शान्ति भौतिक उन्नति से नहीं मिलेगी प्रत्युत इससे बड़ा भेदभाव, परस्पर भय एवं संदेह की ही वृद्धि होगी अतः बूट कपट मतमत्तान्तर का परित्याग करके तथा एक दूसरे के हानने के लिए राष्ट्रवृद्धि को छोड़कर आध्यात्म विद्या के द्वारा ही सा के साथ प्रेमपूर्वक भ्रातृभाव स्थापना सबको एक परस्पर की सन्तान समझकर सबमें प्रेमपूर्वक बर्ताव करना वास्तविक महायान की पूज्य तथा सच्ची शान्ति का उपाय है। यही बात गीता में भी भीष्ट

ने कहा है—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन !

वस्तुतः गीता में समता पर ही अधिक बल दिया गया है । आज भी तो हमारे वर्तमान नेता राष्ट्रपति श्री बाबू राजेन्द्रप्रसादजी तथा प्रधान मन्त्री पण्डित श्री जवाहरलालजी नेहरू यही बात कहते हैं । पंचशील का सिद्धान्त भी इसी आधार पर स्थित है । अतः भारतवर्ष भौतिक वृद्धि के साथ अपनी आध्यात्मिक वृद्धि पर भी इस देश एवं विश्व का कल्याण हो सकता है ।

हमारे देश में एक ही सम्राट् चक्रवर्ती राजा

में सारी प्रजा अपने अपने धर्म-कर्म में

किया करती थी । उस समय

शिरोधार्य मानकर बड़ी ही शान्ति से

की आज्ञा का पालन समस्त

के राजसूय यज्ञ में तथा महा-

सब देशों के राजा आये थे । भगदत्त

) बिडालास (यूरोप) यवन (यूनान)

का राजा ही समस्त भूमण्डल पर

कुटिलता से महाभारत युद्ध हुआ ।

युरोपों का संसार हो गया ।

अथवा बन्धायी बड़ी भारत का

हृत्पद्म हुए हैं जिनके चरणों में अश्रुमिद्धियां जगन्निहत रहती थीं।
गोरक्ष, गरुड, गालग, भीष्म, हनुमान इनमें प्रमुख माने जाते हैं।
इस देरा की स्त्रियों में अनुगुणा, भीठा मानित्री, शालिन्दी, गार्गी,
मैत्रेयी, मुलभा, अरुन्धती, बूडाला, प्रभृति परम विदुषी थीं।

समाधि योग में आरण्यक जंगलों में रहने वाले मद्भि ही नहीं
ब्रह्मिक सद्गुरुद्वय भी इस विद्या में निपुण थे। याज्ञवल्क्य, ज
भीष्म, द्रोणाचार्य, भूरिभया प्रभृति मघ योग में निपुण थे। युद्ध
में भी मृत्यु के समय समाधि लगाकर शरीर त्यागते थे। इस
पूर्वजों की भावना भौतिक की तरफ गौण थी। उनका मुख्य ल
आध्यात्मिक शान्ति थी। वेद उपनिषद् गीता के द्वारा प्रतिपा
ज्ञान को ही आर्य सदा से मुख्य अपना लक्ष्य मानते आये हैं।

वर्तमान समय में भी भी स्वामी रामतीर्थ, विवेकानन्द, लं
मान्य तिलक, महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि महात्माओं
मुक्तकंठ से कहा है कि सच्ची शान्ति भौतिक उन्नति से नहीं मिले
प्रत्युत इससे उल्टा भेदमाय, परस्पर भय एवं संदेह की ही वृद्धि हो
अतः गूट कपट मतमतान्तर का परित्याग करके तथा एक दूसरे
दबाने के लिए शास्त्रवृद्धि को छोड़कर अध्यात्म विद्या के द्वारा ही
के साथ प्रेमपूर्वक भ्रातृभाव अथवा सबको एक परमेश्वर की सम
समझकर सबसे प्रेमपूर्वक वर्तव्य करना वास्तविक भगवान की
तथा सच्ची शान्ति का उपाय है। यही बात गीता में भी भीष्म
भगवान् ने कहा है—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन !

वस्तुतः गीता में समता पर ही अधिक बल दिया गया है ।
ज भी तो हमारे वर्तमान नेता राष्ट्रपति श्री बाबू राजेन्द्रप्रसादजी
। प्रधान मन्त्री पण्डित श्री जवाहरलालजी नेहरू यही बात कहते
पंचशील का सिद्धान्त भी इसी आधार पर स्थित है । अतः
तत्पर्य भौतिक उन्नति के साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर भी
। रहे सभी इन्त देश एवं विश्व का कल्याण हो सकता है ।

महाभारत से पहले हमारे देश में एक ही सम्राट् चक्रवर्ती राजा
करता था । उसके राज्य में सारी प्रजा अपने अपने धर्म-कर्म में
कर देश की उन्नति शान्तिपूर्वक किया करती थी । उस समय
ईश्वरीय आदेश वेदों को शिरोधार्य मानकर बड़ी ही शान्ति से
विताते थे । भारतीय सम्राट् की आज्ञा का पालन समस्त
रते थे । महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में तथा महा-
युद्ध में उनकी आज्ञा से सब देशों के राजा आये थे । भगदत्त
) बधुवाहन (अमेरिका) विडालाद (यूरोप) यवन (यूनान)
वेदित होता है कि आर्यावर्त का राजा ही समस्त भूमण्डल पर
करता था ।

एत दुर्योधन एवं शकुनि की कुटिलता से महाभारत युद्ध हुआ ।
मैक्स विज्ञानविद् अध्यात्मवेत्ता पुरुषों का संहार हो गया ।
तो भी बलवान हो न्यायी, अधष्ठा अन्धारी बड़ी भारत का

राजा बन बैठा। परस्पर में फूट हो गई। भाई भाई की यह दशा थी तो देश की दशा कैसे सुधरे। विदेशियों ने आक्रमण करके इस देश को नष्ट एवं भ्रष्ट कर दिया। अच्छे ग्रन्थ जला दिये। वैदिक धर्म के ह्रास के कारण अनेक मत चल पड़े। मनमाने पन्थ खड़े हो गये। क्यों कि किसी का भय नहीं रहा। छत्र विदेशियों ने भारत के प्राचीन इतिहास को नष्ट करने में कोई कसर न छोड़ी। फिर भी हमारे देश के सन्त महात्माओं ने एवं संस्कृत के विद्वान् प्राज्ञों ने इसको सर्वथा लुप्त नहीं होने दिया। अब जो कतिपय भारतीय इसको नष्ट करने का प्रयास करने में लगे हैं उनकी इच्छा कभी पूरी न होगी। क्योंकि इस देश पर भगवान की दया रहती है। यहां के सत्कर्माशील विद्वान अब भी अपने प्राचीन संस्कारों को न लुप्त होने देंगे और इसकी रक्षा करेंगे।

यह भारतभूमि स्वर्णमय पारममणि रूप सर्व देशों में भ्रष्ट है। यह आयों की मातृभूमि है। इस पर जब आपत्ति आती है तब भगवान वही अवतार लेते हैं। चौबीस अवतारों की कथा हम भूले नहीं हैं। अंगिरा आदि महर्षि गोरक्षनाथ आदि नयनाथ चौरासी सिद्धों का हमारे ग्रन्थों में वर्णन है। इस जल में भी शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु आदि आचार्य तथा दयानन्द, तिलक, गांधी, जैमी विभूतियां बड़ी प्रकट हुई हैं और होती रहेंगी।

यत् यद् विभूतिषु मरु भोमर्हितमेव च ।
तत्तदेवागच्छ त्वं मम तेषोऽप्य ममवम् ॥

इस गीता की उक्ति के अनुसार जिसमें उदारता, वीरता, धीरता, को अधिकता हो वह ईश्वरीय विभूति होता है ।

जिस प्रकार महाभारत काल के पहले भारत में मतप्रतान्तर नहीं थे केवल वैदिक धर्म था आज भी यदि भारतीय विद्वान ईर्ष्याद्वेष का परित्याग करके अपने को तथा देश को इस रास्ते पर लाना चाहें तो ला सकते हैं । देश का और समाज का भविष्य विद्वान ही सुधारते हैं और बिगाड़ सकते हैं ।

हमारे पुराण १८ हैं । उनके नाम हैं—महा, पद्म, विष्णु, शिव, वामन, लिंग, गरुड़, नारद, भागवत, आग्नेय, स्कन्द, ब्रह्मवैवर्त, मार्कण्डेय, वाराह, मत्स्य, कूर्म, ब्रह्माण्ड, भविष्य । इन पुराणों में परमात्मा से ब्रह्मा और चेशों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि अंगिरा वसिष्ठ आदि की उत्पत्ति उनके वंश परम्परा तथा ब्रह्मा की आयु का प्रमाण युगों का प्रमाण, वंशानुचरित, महाकल्प का आरम्भ एवं अन्त (प्रलय का वर्णन किया गया है । इनका कर्ता सर्वज्ञ व्यास है । इनमें यद्यपि भिन्न २ पुराणों में भिन्न २ देव की प्रधानता बतलाई गई है किन्तु उसका तात्पर्य केवल उपासक की रुचि बढ़ाने में है । किसी देवता की निन्दा में तात्पर्य नहीं है । कल्प भेद से कथाओं में कहीं कहीं भेद है । इन सब पुराणों का तात्पर्य यह है कि वेद, अग्नि, ब्रह्मा आदि देव सब एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं । धर्म में वसी अपने कारण परमात्मा में लीन होंगे । मध्य में भी सब परमात्मा के ही रूप हैं । यही हमारे संमत्त शास्त्रों का

मन्ता है। वेद पुराण एवं स्मृतियों का राष्ट्रीय वामाना में ही
पर्यवसान है, यही इनमें निधी का मरहम मरहम नहीं है।

इन पुराणों को देखने में उन लोगों के मन का व्याहन हो जाता
है जो वेद को ईसा के पूर्व १५०० वर्ष का मानते हैं।

वास्तवः पुराणों के अनुसार स्वयंभू-मनु ^{का इच्छा} एवं ^{मनु} सृष्टि को उत्पन्न हुए
१ अथवा २७ करोड़ २६ लाख ४६ हजार और छप्पन वर्ष हो चुके हैं।
पाराह कल्प संवत् पाने वेदों की संख्याओं एवं दयानन्द के सत्यार्थ-
प्रकार में लिखा हुआ है। स्वयंभू-मनु के राज्य काल में मनुस्मृति
विधान बना था। उसमें वेदों का उल्लेख है। गीता महामारत काल
में यनी है उसमें भी "यदत्तरं वेदविदो यदन्ति" "वेदानां माम-
वेदोऽस्मि" इत्यादि स्थलों में वेद का नाम आया है। यदि वेद
ईसा के पूर्व १५०० वर्षों में यने तो उस समय इसका नाम इन ग्रन्थों
में कहाँ से आया ? क्या आधुनिक धोये विचारकों ने इन ग्रन्थों को
देख करके लिखा है अथवा केवल कपोल कल्पना की है ? इन
स्मृतियों को न मानकर अर्थ का अनर्थ करना केवल उनकी योगी
विद्वत्ता का उन्माद ही कहा जा सकता है।

कोई लिखते हैं कि उपनिषद् वेद से भी पूर्वकालीन हैं। सो
उपनिषदों का अध्ययन उन्होंने आचार्यों के द्वारा शायद ही किया
होगा। यदि वे स्वयं सिद्ध पंडित मानी न होते तो उपनिषदों के विषय
में ऐसा न लिखते क्योंकि वेद की शाखा ही तो उपनिषद् है। दोनों

में कोई भेद नहीं है। वेदों के परिचय के लिये यहां संक्षेप में उनकी शाखाएं लिख रहा हूँ—

ऋग, यजुः, साम, अथर्वण, इन चारों वेदों में ३१ शाखाएं ऋग्वेद की १०१ शाखाएं यजुर्वेद की १००० शाखाएं सामवेद की ५० शाखाएं अथर्वण की मानी जाती हैं। उपनिषद् वेद की शाखा हैं।

उपनिषद् ११८ थे इनमें रामचन्द्रजी ने १०८ उपनिषदों का उपदेश रामदूत को दिया था उनके नाम इस प्रकार हैं—

ईश, केन, कठ, प्ररन, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छन्दोग्य, बृहदारण्यक, ब्रह्म, कैवल्य, जाबाल, श्वेतारवतर, हंस आरुणि, गर्भ, नारायण, परमहंस, नादविन्दु, योगशिखा, मैत्रेयी, कौपीतिक, बृहन्नायलि, तापनि, रुद्रकालाग्नि, मैत्रायण्य, सुयाल, चुरमन्त्रिका, सवसार, निरालंब, रहस्य, चमसूची, तेजोविन्दु, ध्यानविन्दु, योगतत्त्व, आत्मबोधक पपिष्ठाट्, त्रिशिखी, सीता, योगचूडामणि, निर्वाणमंडल, दक्षिणा, सरम, स्कन्ध, महानारायण, अद्वय, रामतापन्य, वासुदेव, मुद्रगल, शण्डिक्य, पिंगल मित्तु, महो, शारीरिक, शिखा, तुरीयातीत, सैन्यास, परिव्राजक, अहमालिक, अम्यक, अक्षर, पूर्ण, सूर्य, अक्षि, अम्यात्म, कुरिडक, सांविध्य, आत्म, पाशुपत्य, परब्रह्म, अथधूत, त्रिपुरातपन, देवीत्रिपुरा, कठभावन, इदय, कुण्डलि, भस्म, रुद्राक्ष, गणपति, तारसार, महावाक्य, पञ्चब्रह्म, अग्निहोत्र, गोपालतापनि, कथ्य, याज्ञवल्क्य, वाराह, साट्यायनि, हयग्रीव, दत्तात्रेय, गरुड,

कलितार, जायली, सौभाग्यरहस्य, रिचमुक्तिका, इत्यादि १८८ शास्त्रभेद देखने में आता है। इनका विवरण इस प्रकार है—ऋग्वेदान्तर्गत यजुर्वेद की ५१ शाखाएं हैं उनमें शुक्ल यजुर्वेद की १६ और कृष्ण यजुर्वेद की ३२ शाखाएं हैं। सामवेद की १६ शाखाएं हैं और अथर्ववेद की ३१ इस प्रकार मिलकर सब १८८ होती हैं।

इन उपनिषदों में माण्डूक्य पर गौड़पादाचार्य ने टीका की है। जगद्गुरु शंकराचार्यजी ने १० उपनिषद् पर भाष्य लिखा है। स्वामी श्री शंकरानन्दजी ने २५ उपनिषदों पर भाष्य किया है। विद्यारण्य आचार्य ने १८८ पर भाष्य किया है।

अब जिन जिन आचार्यों ने जिस जिस उपनिषद् का जिस जिस को उपदेश दिया है उनको संक्षेप में यहां दिखलाया जा रहा है। ऋग्वेद की शाखा वेतरेय उपनिषद् को सनक आदि ने नागवेद को उपदेश दिया। इसी वेद की शाखा कौषीतकि उपनिषद् को अज्ञात शत्रु ने पाश्चात्तिक को उपदेश दिया। यजुर्वेद की शाखा गृह्यश्रवण को याज्ञवल्क्य ने आश्वलायन को उपदेश दिया। फिर इसी को इन्द्र और अरिष्ठीकुमार ने दध्यह्न को उपदेश दिया। पुनः इस पर याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद हुआ। पुनः इसी को याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मैत्रेयी को उपदेश दिया। यजुर्वेद के श्वेतारण्य उपनिषद् में संन्यासियों का संवाद है। यजुर्वेद शाखा की ऋथ्वली उपनिषद् को वन ने त्रिकेता को उपदेश दिया। इसी वेद की तैत्तिरीय शाखा को बरहस्पति ने शृगु को उपदेश दिया। सामवेद के हान्दोग्य उपनिषद् को

सहालक ने श्वेतकेतु को उपदेश किया । इसी वेद की शाखा छांदोग्य के विषय में सनत्कुमार और तारद का संवाद हुआ । ब्रह्मा, इन्द्र विरोचन का संवाद भी है । सामवेदीय केन उपनिषद् में उमादेवी का इन्द्रादि के प्रति ब्रह्मविद्या का उपदेश है । अथर्ववेद की शाखा मुण्डकोपनिषद् में अंगिरा मुनि वधं प्रश्नोपनिषद् में पिप्पलाद मुकेश आदि का संवाद है तथा अथर्व की शाखा नृसिंहतापनि में प्रजापति का देवताओं के प्रति उपदेश है ।

वेद अपौरुषेय इसलिये नहीं कहा जाता है कि उसका कर्ता ज्ञात नहीं है । कोई अवतारी अथवा ऋषि मुनि योगेश्वर देहधारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिस ग्रन्थ को रचते हैं वह पौरुषेय होता है क्योंकि उसका कर्ता ज्ञात रहता है । उसकी वपज किसी के मस्तिष्क से होती है ।

ब्रह्मा आदि को ईश्वर जिस अनादि वेद का उनके हृदय में भान करता है वह अपौरुषेय कहा जाता है । ईश्वर की कृपा से ही ऋषियों के हृदय में स्वयं वेद का स्फुरण हुआ है । ईश्वर ने वेद को ब्रह्मा के लिये भेजा इस विषय में भूति प्रमाण है ।

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं या वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।

श्वेताश्वतर अ० ६ मं० १

अग्निर्मुर्धा चक्षुषी चंद्रसूर्या दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्व वेदाः ॥

मु० ५० सण्ड १ मं० ४

एक भूतिल वेद की ईश्वर में प्रकट हुआ सिद्ध करती है। यदि किसी को यह शंका हो कि वेदों के विषय में वेद की ही प्रमाण देना उचित नहीं है तो हमारा समाधान यह है कि जो स्वतः प्रमाण दे उमारे नुसार प्रमाणान्तर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बीबी भीटी होती है अथवा उष्ण होती है इमंज जिए में प्रमाण स्पष्ट है इसी प्रकार वेद अपने भी विषय में स्वतः प्रमाण है। वेद में ही अन्य ग्रन्थों की प्रमाणिकता मिट्ट होती है। हमारे मनात्मन परम परमता में यह मान्यता है कि वेद विरुद्ध बचन चाहें सिध और प्रका भी करें तो यह अमान्य समझा जाता है। वेदों के अनुकूल साधारण से भी साधारण का बचन मान्य होता है। गीता स्वयं वेद नहीं किन्तु सारे उपनिषदों का सार है अतः इसका वेदयन् ममान है।

सर्वोपनिषदो गात्रो दोग्धा गोपाल नन्दनः ।

पार्योवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥

इस उक्ति के अनुसार गीता को उपनिषद् का सार अमृत बतलाया गया है। इस पर विचार करना चाहिये कि यदि वेद की रचना राहुलजी के मत से ई० पू० १५०० वर्ष में हुई मान ली जाय तो द्वार में कृष्ण के द्वारा वेदों का सार गीतामृत अर्जुन को देना कैसे संभव होगा ? पांच हजार वर्ष पहले व्यास ने महाभारत भीष्म पर्व में जिस ७०० सौ श्लोक की गीता का संग्रह उपनिषदों से किया है ? इस विषय में तथ्य एवं अतथ्य विद्वानों को समझ लेना चाहिए।

के द्वारा रचित होते हैं। ईश्वरीय अचिन्त्य वेद के विषय में स्रष्टन
मण्डन करने का तरीका अपनाता एक भारतीय के लिये जघन्य
कार्य है।

समय के फेर से विज्ञानी पुरुषों की कमी होने से नवीन
आविष्कार लुप्त हो जाते हैं। पुनः कमी समय के फेर से वृद्धि
भी हो जाती है। आविष्कारमात्र करने से सत्तार में कोई नया
तत्व नहीं बनता। आकाश पृथ्वी पवन जल अग्नि सब तत्व
ईश्वर कृत हैं केवल बुद्धिमान पुरुष इनके संयोग विशेष के द्वारा
ईश्वर कृत तत्वों से विजली मोटर रेल हवाई जहाज आदि बना-
कर उसके कर्ता नहीं माने जा सकते क्योंकि उसमें सारा का
सारा पुर्ण ईश्वर कृत मिट्टी लोहे आदि से बना हुआ है।
केवल इसमें बुद्धि का चमत्कार कहा जा सकता है।

यदि किसी को सन्देह हो कि निराकार ईश्वर से वेद
कैसे प्रगट हुए तो उसका समाधान यह है कि यह साक्षर
पुष्टि जो कुछ दीप्त रही है वह भी तो निराकार ईश्वर से बनी
ही है। निराकार के कार्यों का प्रत्यक्ष होता ही है जैसे
आकाश निराकार है किन्तु शब्द क्रिया से उसका प्रत्यक्ष भी
पता है। क्योंकि शब्द आकाश का गुण है गुण और गुणी में
अभेद होता है। न देखने मात्र से किसी की सत्ता का अभाव

४२०८

नहीं कहा जा सकता । आकाश में जलकण पहले सूक्ष्म रूप में रहते हैं तथा नहीं दिखाई देते पुनः जब वादल के रूप में परिणत हो जाते हैं तब साकार ओला भी बन जाते हैं । वही पुनः आकाश में उड़कर अदृश्य भी हो जाते हैं । इसी प्रकार हवा अमूर्त निराकार होती है किन्तु पंखों की क्रिया से उसका प्रत्यक्ष किया जाता है ।

इसी प्रकार निराकार परमात्मा से वेद और सृष्टि प्रकट होकर भान होते हैं और पुनः उसी में लीन हो जाते हैं । अतः वेद स्वयम् साक्षात् नारायण स्वरूप है । यस्य निःस्थसितं वेदाः "भ्रुति है । इसी का याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को उपदेश दिया है । यहाँ षतलांघ्या कि ऋगूं, यजुः साम, शतपथ सब वेद इसी लीलामय विभु परमेश्वर के निःश्वास हैं । यह नारायण रूप अपौरुषेय वेद अनादि है और अनन्त करणों के पूर्वे भी विद्यमान था यही हमारे ऋषियों का सिद्धान्त है । यही आर्यों का मूल ग्रन्थ है ।

अपौरुषेय कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि इसको किसी ने प्रकट नहीं किया है या अन्धविश्वास के कारण अपौरुषेय कहते हैं । इसका भान महर्षियों के हृदय में ईश्वर की कृपा से होने के कारण तथा किसी मनुष्य के रचित न होने के कारण यह अपौरुषेय माना जाता है । हमारे पूर्वज आचार्य ऋषि सदा सत्यवादी थे वे सर्वथा आन पुरुष थे उन संवमी सत्यवादी पुरुषों के द्वारा शुद्ध हृदय से मोक्ष विचार कर लिये हुए सिद्धान्त मिष्टी नहीं हो सकते । उनके

यचनों पर आर्य सदा से विश्वास करते आ रहे हैं अथ भी किसी के बढ़काने से यह विश्वास नहीं हल हो सकता । मैंने यह विचार अपने मन गुरुओं भी नवलनाथजी योगेश्वर एवं श्री गुरु महाराजजी उत्तम-नाथजी से सुने हैं जिनको समग्र उपनिषद् कंठस्थ थे एवं जो स्वयं तपोनिष्ठ त्यागमूर्ति थे जिनके मनमें वेद वेदान्त के प्रति अटल निष्ठा थी । जब कतिपय विद्वान वेद को ईश्वर रचित कहने मात्र से उत्कर्ण हो जाते हैं तो राहुल के कहने से मनुष्यकृत वे वेदों को क्यों मानेंगे ।

यदि अथ भी किसी की समझ में वेदों का ईश्वर से प्रकट होने में सन्देह हो तो उससे मैं पूछता हूँ कि आकाश पवन पृथ्वी जल एवं अग्नि को किसने बनाया ? वृक्षों के बीज पहले किसने रचे ? एक जल को भिन्न भिन्न वृक्षों में जैसे नीम में कटु ईख में मधुर, मिर्च में तीखा, नीबू में खट्टा किसने बनाया ? नीम के पत्तों को कंपीदार किस मिश्री ने बनाया तथा फूलों को भिन्न भिन्न रंग से किसने रंग दिया ? एक पानी की बून्द से मनुष्यों के सुन्दर नेत्र कान हाथ पैर कौन रचता है ? मनुष्यों के शरीर में रोम दाढ़ी मूँछ कौन लगाता है ? मयूर के पर किसकी कारीगरी हैं ? अरे इस विश्व की सारी विचित्रता ही अपौरुषेय है तो वेद अपौरुषेय मानने में क्यों सन्देह करते हैं ?

जो वेद ईश्वर की कृपा से प्रज्ञा को भान हुआ वही फिर अप्रियों को भी भान हुआ । प्रज्ञा को एक वेद का भान हुआ उस समय एक

वेद भा पुनः साया भेद से चमी को भिन्न भिन्न माना गया । अतएव
मे राता पुनर्या के इदय में चमी वेद को स्तुरित किया । उन्होंने
अग्नि के तीन भेद दिये जिसमें बलहा नाम जलवेद कहा गया ।
अग्नि के तीन भेद आद्वनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि भावन
नयम शक्य में लिगे हैं ।

द्वार के अन्त में जब मनुष्य अभ्यास होने लगे तब मन्वा
वेद व्यास के रूप में अपनी हृदय और वेद को चार मंडिताओं में
विभक्त करके ऋषिसंहिता अपने शिष्य वैश को अध्यापन कराया तथा
यजुः संहिता यैराभ्यायन को पढ़ाया । मामवेद दान्दोग्य को जैमिनि
को पढ़ाया तथा अथर्वण संहिता सुमन्त को । आगे चलकर पुनः
मानव बुद्धि का ज्यों ज्यों हास होता गया त्यों त्यों आचार्यों ने उसको
सुगम करने के लिए वेदों पर भाष्य रचे ।

आज जब अधिकांश आर्य संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ हो रहे हैं
तब वेद उपनिषद् पुराण तथा शास्त्रों का अर्थ हिंदी आदि जनभाषा में
विद्वान लिख रहे हैं । समय समय पर सुगमता के लिये प्रयास होता
रहता है इससे हम वेदों को मनुष्य रचित नहीं कह सकते । व्यास
ने केवल वेद को चार विभागों में विभक्त किया है न कि वेदों को
बनाया है क्योंकि व्यास शब्द का अर्थ है सूक्ष्म अवोध बात को
अपनी युक्ति से सुबोध कर दे ।

आज भारत के विद्वान इतने दास वृत्ति के हो गये हैं कि किसी
विदेशी की साधारण सी साधारण पुस्तक को श्रेष्ठ मानते हैं और

उनको ही प्रमाण देने में अपना गौरव समझते हैं। उन तुच्छ पुस्तकों के आधार पर अपने वेद शास्त्र पुराणों को मिथ्या कहते हैं। पहले तो अपने देरा के प्राचीन ग्रन्थों को पढ़ते ही नहीं पढ़ते भी हैं तो अरुचिपूर्वक, यह भारत का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है।

किन्तु अब स्वतन्त्र भारत में भारतीय अपनी दास मनोवृत्ति को त्याग करके पुनः अपने देरा एवं अपने साहित्य का आदर करना सीखें यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। इस पुस्तक को लिखने का भी उद्देश्य यही है कि दास मनोवृत्ति के पुरुषों के द्वारा की हुई वेदों की निन्दा पर ध्यान न देकर आर्यगण अपनी अमूल्य सम्पदा रूप वेद पुराण एवं समस्त संस्कृत वाङ्मय के जीर्णोद्धार में जुट जायें जिससे अपने देरा समाज तथा समस्त विश्व का परम कल्याण हो।

कृतज्ञता प्रकाशन

अन्त में मैं उन समस्त ज्ञार्य प्रकाशक विद्वानों तथा तपोनिष्ठ महात्माओं के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन करते हुए भूरि भूरि आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने सहानुभूति पूर्वक इस ग्रन्थ के विषय में अपनी अमूल्य सम्मति प्रदान करके हमें उत्साहित किया है। विशेष करके श्री पं० लक्ष्मीचन्द्रजी मिश्र व्याकरणाचार्य एवं श्री पं० धरद्वीप्रसादजी शर्मा व्याकरण व्यास साहित्याचार्य को मैं नहीं भूल सकता, इस ग्रन्थ को सुव्यवस्थित मुद्रण योग्य करके जिन्होंने मुक्त संशोधनादि अर्थों के द्वारा

■

■

आर्य सन्तान

हम कपि से बनजे नहीं, आर्य मनुज सन्तान ।
भारत मूल निवास है, वेद हमारा मान ॥१॥
विद्यात्रय संयुक्त जो, आर्य वही गुणधाम ।
न्याये जो इनसे हुए, पाये दस्यु कुनाम ॥२॥
देव पितर भी स्वर्ग में, करे हमारी आरा ।
वेद शास्त्र में देखलो विमल आर्य - इतिहास ॥३॥
विहित कर्म करके यहाँ जाते हैं सुर - धाम ।
हीण पुण्य से भूमि पर, फिर पाते विनाम ॥४॥
पूज्य पंचसुर विष्णु शिव, गणपति शक्ति दिनेश ।
ऋषि मुनि वेद पुराण का, रखते स्मरण विरोध ॥५॥
गौरवक, भक्तक नहीं, करते गो - सम्मान ।
गो रक्षाहित सर्वदा, हम तबते हैं मान ॥६॥
संस्कृति से संस्कृत यहाँ, हम हैं ऋषि सन्तान ।
निज गौरव निज देश का, है हमको अभिमान ॥७॥

स्वामी विवेकनाथ शिष्यो

निरञ्जननाथः

प्रबन्धक

विवेक ग्रन्थमाला, बीकानेर

गुरुपरम्परास्मरणम्

अभून्दिश्वः शम्भोर्दिनमगिरयं चन्द्रशिशुः

प्रधानो मत्स्येन्द्रोऽमिनव (१६) गुप्तार्यकमलो ।

स लोकानां नाथः शिवसुत-मवार्न।सुत महा-

पदाशः सिद्धेशो यमनियमगोप्ता यमजयी ॥१॥

त्रिनेत्रो यं साक्षात् शिव इव सदा योगनिरतः

शिवांशोऽभूद् योगी शिरसि विभूभूषा विलसितः ।

अमात्रो मात्राणां सजन परितप्ते परिवृढः

सुशिष्यो मात्स्येन्द्रस्तरुणरवि-गौरच इति सः ॥२॥

गभीरं यद्भाष्यं विनतशतभाष्यं पदविदाम्

महामाष्यं लोके कण्ठिपतिगिरां सारमतुलम् ।

हरिश्चक्रे योऽत्रप्रथित विमत्तां वाक्यपदवीं

विनेयो गौरचोऽमवदतिमहौजाः स नृपतिः ॥३॥

तदंशे तद्वंशे ननु च चिडियानाथ पदमृत

स योषानां पुष्यं किल ललितपालाशनिमठे ।

हठी योगाध्यक्षः कनकपुशति त्याग विदितः

स आसीद् दिव्यात्मा यमि जनसमूहेन कलितः ॥४॥

तदग्रे तद्वंशे शपदम पथानां प्रथपिता
वनानाथःसिद्धो यमनियमशुद्धो यतिरभूत् ।
 स वेदानां चेतः त्रिगुणगणमेता गुणिनुतः
 पुराणेप्तांशो जितशतकवीन्द्रः खलु बभौ ॥५॥

वनानाथस्पायं किल नवलनाथः समभवत्
 सुधीरः सञ्चिश्यः सृतिव्रनितशोकापहरणः ।
 अजेयः शास्त्रार्थे रमविधि विधाने पदुतमः
 क्रियासिद्धः सिद्धः कुलिशगुरु गोरघनिरतः ॥६॥

महाराजः सोऽयं किल नवलनाथो मरुघग-
 प्रसिद्धः सिद्धोऽभूत्, प्रपतद्दयः पूजितवरः ।
 नृपैर्गद्गा सिद्धैर्नुत पदयुगो ज्ञाननिकर-
 स्तवस्वी कर्मन्दी जयति त्रिपुलो ज्ञान-सविता ॥७॥

अभूच्छान्तो दान्तो नवलगुठ शिष्यः श्रुतिरतः
 पदान्ते नाथान्तः सुविदितधरा उत्तम इति ।
 विनेयस्तस्यैव सिति विततवेदान्तकिरणो
विवेको ऽयं नाथोऽखिलनिगमवेत्ता विजयते ॥८॥

महात्मासी लोके व्यथित बहुपुण्यानि परितो
 मरायुधानानि व्यरचि विजलेऽग्नेन विषये ।

प्रपात्रापीकृत्यामरनिलपरिवालपकृति—

धरा धेनूदृश्या विहरयति लोकात्रितपदः ॥६॥

धीमान् योगिशिरोमणिः कविवरो ज्ञानप्रदीपोगलः

शिष्यश्चोत्तमनायवेदविद्वो वेदान्त विद्यावेः ।

योगि धी नवलेशसद्गुरुः पीत्रो विवेकामिषः

श्रौतस्मार्तविवेकमेव तनुते ध्वान्तापटं देहिनाम् ॥१०॥

(प्राचीन प्ररास्ति संश्रो से वदधृत)

इन पद्यों में भगवान् आदिनाथ से लेकर वर्तमान भी नवलनय
पीठ के अधिष्ठाता तथा इस भौवस्मार्तविवेक मार्तण्ड ग्रन्थ के
रचयिता स्वामी भी विवेकनाथजी महाराज तक के योगेश्वरों का
स्मरण है जो कि वेद शास्त्र एवं सनातन आर्यधर्म की रक्षा करने में
सदा से तत्पर रहे हैं । अतः उनके नामों का यहां स्वरूप संक्षेप
एवं स्मरण किया गया है ।

सम्पादक

1

2

3

4

सम्पादकीय

आर्य जाति की सनातन मान्यताओं के विषय में फलाये जाने वाले भ्रान्ति जनक अन्धकारों को दूर करने के लिये एक तपस्वी के तपःभूत हृदयाकाश से भारतप्राङ्गण में जो यह श्रौतस्मार्तविवेक मार्तण्ड का उदय हुआ है वह हमारे लिए अत्यन्त हर्ष का विषय है। इसके संपादन करने का मुझपर मुझको प्राप्त हुआ और ईश्वर की कृपा से यह ग्रन्थ पूर्ण एवं प्रकाशित हुआ है तो भी मैं अपने तुच्छ भ्रम को सफल तभी मानूंगा जब इसको पढ़कर पाठकगण उसको कृतार्थ करेंगे।

श्रुति स्मृति प्रतिपादित अनेक विषयों पर समग्रानुबृल्ल समन्वय के साथ इस ग्रन्थ से सनातन दीप्ति अनेक हृदयों में दीप्त होकर कलमलाच्छन्न जगत् में आलोक प्रदान करें इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए इस ग्रन्थ के लिखने एवं प्रकाशित करने में भी स्वामी जी विवेकनाथ योगेश्वर महाराज ने जो प्रयास किया है उसके लिये ऐसा कौन भारतीय विद्वान होगा जो स्वामी जी का कृतज्ञ न होगा।

इस प्रकार के महात्मा पुरुष विरल ही देखने में आते हैं जो अपने देश समाज एवं पूर्व गौरव तथा वेद शास्त्रों के अपमान से खेद का अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव करने वाले महापुरुषों में भी इस प्रकार के स्वयं ही विद्वान हैं जो उसका प्रतीकार करने के लिये

अम्बार्थ कुछ राजिग बनाग करने में संवन्न होते हैं। श्री स्वामी जी महाराज अभी प्रचार के महापुरुषों में गिने जा सकते हैं। आने इस ग्रन्थ में जो अनेक प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया है वह अपने मंथेह नहीं कि आर्य जगत की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति है। अपनी पवित्र प्राचीन संस्कृति पर किए जाने वाले कुटिलतापूर्ण प्रहार को दूर करने के लिए स्वामीजी का यह मन्त्रयास भविष्य के लिए भी एक ऐसा आदर्श रहेगा जिस आदर्श से प्रेरणा पाकर अन्य विद्वान भी इसके लक्ष्य की सिद्धि में सचेष्टता प्राप्त करते रहेंगे।

स्वार्थ के लिए कौन नहीं जीता है ? किन्तु सार्थक जीवन वही माना जाता है जिससे अपने देश समाज एवं गौरवपूर्ण परम्परा की रक्षा होती है। प्रशंसनीय विद्वत्ता भी यही है जो अपनी एवं अन्य की भी अविद्या को दूर करने का प्रयास करती है। कर्तव्य उससे कहते हैं जो सबको सन्मार्ग की तरफ ले चले। अपनी अनुभूति से निकला हुआ तथा अपने जीवन पर परीक्षा किया हुआ उपदेश ही सच्चा उपदेश है। इन सब दृष्टियों से विचार करके मैं भी स्वामी विवेकानाथजी में उक्त गुणों का समन्वय पाता हूँ। उन गुणों को अपनी अद्धाब्जलि अर्पण करते हुए स्वामीजी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार अपनी पवित्र भावनाओं से भक्तजनों के उपकार में रत रहे।

स्वामीजी ने अनेक पवित्र ग्रन्थों का प्रकाशन किया है और कर रहे हैं। भविष्य में भी विवेक ग्रन्थमाला के रूप में बहुत से महत्व-

पूर्ण ग्रन्थ आपके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले हैं। अपने ग्रन्थों के अतिरिक्त आप अन्य विद्वानों के भी शोधपूर्ण ग्रन्थों के प्रकाशन में सदा सहायता देते रहते हैं। दुर्गासप्रसादी श्रित्र के छापाखान पर इक्कीस सर्गों में पं लक्ष्मीचन्द्र मिश्र पोष्ट-व्याकरणाचार्य द्वारा रचित "शक्ति शंखनाद" महाकाव्य जो मुद्रित हुआ है वह एकमात्र आपकी ही अनुकम्पा का सुमधुर फल है।

इस भौतस्मार्तविशेष मार्तण्ड के विषय में जिन विद्वानों ने अपनी सम्मति देने की कृपा की है उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। अन्य विद्वानों से भी प्रार्थना है कि इस ग्रन्थ को पढ़कर इसके विषय में अपनी सम्मति एवं सुझाव भेजने की कृपा करें ताकि इसका आग्ला संस्करण इससे भी अधिक सुन्दर हो सके। इसके सम्पादन में जो न्यूनता रह गई हो उसके लिए गुणैकपक्षपाती विद्वान "गच्छतः सखलनं क्वापि" इस न्याय के अनुसार क्षमा करेंगे ऐसी आशा है।

श्रान्त में मैं पं० लक्ष्मीचन्द्रजी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्होंने स्वामीजी के भिन्न भिन्न विषयक लेखों को क्रमबद्ध करने में मुझको पूर्ण सहयोग दिया है। उन समस्त महानुभावों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में सहयोग प्रदान किया है।

गैराल शुक्ला तृतीया
विक्रमाब्द
२०१५

}

विद्वज्जनवरणकमलचञ्चरीकः
चण्डीप्रसादाचार्यः
सम्पादकः

[लेखक-पं० लक्ष्मीचन्द्र मिश्र पोष्ट-व्याकरणाचार्य
 संस्कृताध्यापक रामपुरिया कालेज बीकानेर
 तथा अनुसंधानकर्ता-विश्वेक ग्रन्थमाला, बीकानेर]

भारतीं भारतीयानां देववाणीमुपास्महे

अर्थःसंस्पृश्य हस्तन्त्री यामिद्व्यञ्जयते स्वरान् ।
 व्यक्त वर्णपदं शुद्धां तां वंदे मानसस्थिताम् ॥१॥
 वेदैरनादिविदितामुपवेदैः सुकौशलाम् ।
 व्याहृतां शिक्षयाधीतां पठङ्ग भुतयैमवाम् ॥२॥
 महाभारत विख्यातां रामायण पुरस्कृताम् ।
 पुराणैरतिविस्तीर्णां मग्न तन्त्रैरुदीरिताम् ॥३॥
 दर्शित ब्रह्म जिज्ञासां धर्म व्यापृतदर्शनाम् ।
 ध्यान योग महाविद्यां सख्याताव्यक्तः चेतनाम् ॥४॥
 निर्णति गीतमन्यायां कृत्तकाणादकल्पनाम् ।
 माननीय विधानेषु सुधर्मैर्गवादिभिः स्मृताम् ॥५॥
 शीववैष्णवशाक्तयनां नानागमनिषेधिताम् ।
 जैन बौद्ध प्रबुद्धानां पाटवेन समदृताम् ॥६॥
 संस्पृशत महाकोरां निष्प्रजिद्विषम संतापाम् ।
 ब्रह्मः सूरैः तामाचष्ट पदभरणभूषणाम् ॥७॥

प्रसन्ना अलिङ्गसाक्षी बाल्याक्षी च प्रतापिताम् ।
 गीतगोविन्द संगीतां सूत्रधार हृन्नादराम् ॥८॥
 रत्नां कवीज गणितां महेश ज्ञानसंपुत्राम् ।
 निदानौषध विज्ञानै रिवचिस्मितमहामहाम् ॥९॥
 इह लोके तथान्यत्र चतुर्दशं कलान्विताम् ।
 मंदिरान्ती दितां श्रीनि नयन्ती च धिनीतताम् ॥१०॥
 वारयन्तीमघः पात्रात् प्रेरयन्ती शिवां मतिम् ।
 अर्पयन्ती परां विद्यां तर्पयन्ती जगन्मत्स्यैः ॥११॥
 भास्वर सप्तभाषाणां पुष्पभाष समुज्ज्वलाम् ।
 भारती भारतीयानां देववाणीमुपारमहे ॥१२॥
 कस्तां न पूजयेद् देवी यस्यः संस्कृतसागरे ।
 विचारत्नानि विद्यन्ते विभूतानि चतुर्दश ॥१३॥
 आन्वीक्षिणी त्रयीवार्तादण्डनीति चतुस्तनीम् ।
 घयन्तु सुधियो घन्याः मुरघेनुं सनातनीम् ॥१४॥
 चतुर्दशानां विद्यानां स्थान धर्मस्य वोऽग्र्यक्षम् ।
 विद्यते यत्र तां देवी देववाणी नमाम्यहम् ॥१५॥

पं० श्री लक्ष्मीचन्द्र मिश्र
पोष्ट-न्याकरणाचार्य काठ्यतीर्थ

सत्यमेष जयते, नानृतम्

श्रौत स्मार्त विवेकमार्तसह

✽ राष्ट्र - मङ्गलम् ✽

महान् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रं राजन्यः शूर इषव्यो
धी महारथो जायतां दोग्ध्रीवेनुर्वोद्धानह्वानाशुः सन्निः पुरन्धि-
ष्णु रथेष्टाः सभेयो युवांस्य यजमानस्य जायतां निकामे निकामे
यो अभि वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पचयन्तां योगं चेमो नः
॥१॥

कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गै-
स्तत्तनूभिर्व्यशेमहि देव हितं यवायुः । स्वस्ति न इन्द्रो वृद्ध
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति न स्तादयो अरिष्टनेमिः ।
नो वृहस्पति र्दधातु ॥२॥

मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्पर्यमा । शं न इन्द्रो वृहस्पतिः ।
शृणु रुरुक्मः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं
तन्मा मवतु । तद्रक्तारमवतु । अथतु माम् । अथतु
॥३॥

ॐ मद नायतु । सहनौ भुमातु । सद्वीय करवावहे । तेजस्त क
भीतमातु माविद्विषावहे । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥४॥

वेदिक-राष्ट्रगीत का भावार्थ

हमारे राष्ट्र में प्राण्य प्रकृतेजधारी हों, सुत्रिय बाण चलाते
दूरतक लक्ष्यवेध करने वाले शूरवीर एवं महारथी हों, प्रसात दूध दे
वाली घेनु हों, भार कृषि आदि कार्यों में दृढ़ बैल हों, शीघ्रगामी घो
हों, स्त्रियां सौभाग्यवती पति-धर्मपरायणा हों, विजयी रथारोही हों
युवक सभ्य हों, यथासमय वृष्टि हो, वृक्ष लता एवं पौधों में पुष्प फल
अन्न परिपक्व हों, प्रत्येक वस्तु इस यज्ञशील राष्ट्र को प्राप्त हो
सुरक्षित रहे । यह वेद मन्त्र राष्ट्रगीत के रूप में यज्ञकर्म करने वाले
आर्यराष्ट्र की मंगलकामना करता है ॥१॥

हे देवगण ! हम यज्ञकर्मरत आर्य सदा कानों से भद्र वृत्तन वार्ता
सुनें, आँखों से भद्र दृश्य देखें, हमारे शरीर स्वस्थ हों, हम दीर्घायु
हों । दूरदर्शी इन्द्र हमारा कल्याण करे । अग्नि एवं सूर्य हमारा
कल्याण करे, आपत्ति दूर करने वाला गरुड़ हमारा कल्याण करे ।
देवगुरु षडस्पति हमें सद्बुद्धि प्रदान करता रहे ॥२॥

दिनाभिमानि मित्रदेव, वरुण, सूर्य इन्द्र, षडस्पति, प्रभृति देव
एवं पराक्रम शील विष्णु भगवान् हमारे कल्याणकारी हों ।

ईश्वर से उत्पन्न सृष्टि

समस्त इस स्थूल एवं सूक्ष्म जगत् का पिता एक सच्चिदानन्द परमेश्वर है उनके अनन्त रूप काल प्रभाव में कोटि कोटि ब्रह्माण्ड उनसे ही उत्पन्न होकर वन्ही में स्थित रहते हैं और लीन हो जाते हैं। समस्त चतुर्विध प्राणी एवं चतुर्दश भुवनात्मक जगत् सत्त्विक भी इसी महाविराट का शरीर है। देवा और काल क्रमशः माता और पिता हैं। काल एक अखण्ड होते हुवे भी उसके कला काष्ठ विरात्रि मास ऋतु वर्ष युग कल्प रूपी भेद कल्पित किये जाते हैं। उनकी भुक्ति के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम बतलाये गये हैं। यह भूमि जो कमल पुष्प के आकृति की है यही मत्स्य का वह कमल है जिसकी धर्चा पुराणों में आती है ऐसा मार्कण्डेय पुराण में स्पष्ट लिखा है।

देवा और काल भगवतो माया शक्ति जो कि अघटित घटना पटीयसी है उसी से नियन्त्रित हैं। यहां सृष्टि क्रम पर विचार किया जा रहा है। इस हमारे अनादि आर्यदेश का प्राचीन नाम जम्बू द्वीप है, इस देश में सृष्टि से लेकर अब तक का इतिहास वेदार्थ ग्रन्थों में लिखा पड़ा है। हमारी सनातन मान्यता के अनुसार सृष्टि इस प्रकार चला है।

सृष्टि क्रम

भगवान की योग माया के द्वारा विराट् जगत् की उत्पत्ति सीला
स प्रकार आरम्भ हुई इस विषय में महापुराण भागवत में लिखा
गया है ।

भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विष्णुः ।

आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्पुपलक्षयः ॥१॥

सा वा एष तदा द्रष्टा नापश्यद्दृश्यमेकराट् ।

मेनेऽसन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तकः ॥२॥

सा वा एतस्य सद्रष्टुः शक्तिः प्रदसदात्मिका ।

माया नाम महामाया यथेदं निर्ममे विष्णुः । ३॥

रूपना से पूर्व अखिल आत्माओं का अधिष्ठान मूल केवल एक
एवं परमात्मा ही थे । इस समय न कोई द्रष्टा था न दृश्य था,
क्योंकि भगवान की इच्छा ही अकेले रहने की थी । पुनः वही भग-
वान् द्रष्टा होकर देखने लगे किन्तु उन्हें कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ा ।
इस समय भगवान् की सब शक्तियाँ सुप्त थीं । अतः उनको ऐसा
मान हुआ कि मैं क्या अधिष्ठान (असत्) ... और
दृश्य का अनुसंधान करने ... है ।

द्वारा भगवान् ने विरच

काल शक्ति से त्रिगुणमयी माया में लोभ होने पर चेतन मेधर ने उसमें पुरुष रूप से अपने चिदाभास रूप बीज को रख दिया। यही चिदाभास काल से प्रेरित अड्यक्त माया से एक होकर मण्डितत्वों सहित विराट् कहा जाता है। इस विषय में भगवान् मनु भी मानव धर्म शास्त्र में कहा है।

आसीदिदं तमोभूतम प्रज्ञात मलचणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥४॥

ततः स्वयंभूर्मनवान् अथ्यक्रो व्यंजयन्निदम् ।

महाभूतादि वृत्तीजाः प्रादुरासीन् तमोनुदः ॥५॥

मोविष्याय शरीरान् स्वान् तिसृद्युर्विविधाः वजाः ।

अथ एव सप्तर्जदी तामु पीजमवागृजत् ॥६॥

इन रजों की ये जात बाण सप्त हो जाती है ।

“ एकोऽहं बहुस्यां प्रजापेय ”

इस भुनि का भी करी ताजप है ।

माया की उत्पत्ति

वेदों में मनुष्य का वर्णन अर्धचन्द्र तथा कनकमंजरी से होता है।
 ३१-३२ का वर्णन अर्धचन्द्रात्ता देव चौर गुरुमानुष
 कनकमंजरी ३१ निराश्र परमेस्वर गुरुम रूप से प्रकाशमान

में विद्यमान होते हुये बहुत समय तक वह स्वप्रथम रचित जल में विद्यमान रहा। सृष्टि के पूर्व में यह समस्त विराट् विश्व उस जल में मग्न रहा। भगवान् विष्णु अपनी शेष शक्त्या पर योग-निद्रित हो रहे थे। सृष्टिकर्म से अवकाश लेकर आनन्द में मग्न थे। एक हजार वर्ष पर्यन्त जल में शयन करने के अनन्तर भगवान् की काल-शक्ति ने जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिये उन्हें प्रेरित किया। अन्य शक्तियों के सुप्त होने पर भी काल शक्ति जागृत रहती है। काल शक्ति से प्रेरित होते ही भगवान् के अन्तः स्थित अमृत तत्त्व रजोगुण से सुमित होकर सृष्टि रचना के निमित्त भगवान् विष्णु के नामि देश से बाहर निकला। कर्मशक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु नामि से प्रकट हुआ कमल सहसा ऊपर उठा और जल को वैदीप्यमान करने लगा। क्योंकि आन्तर्यामी रूप से भगवान् उसमें प्रविष्ट थे। उसी कमल में स्वयंभू पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुये।

इसी ब्रह्मा ने संसार की रचना की है, उत्पन्न होने पर ब्रह्मा उस कमल की कक्षा पर मौन बैठे हुए थे और प्रलय के थपेड़े खा रहे थे। वह चारों तरफ आकाश में देखने लगे, इससे चारों दिशाओं में उनके चार मत हो गये।

दिन का शुक्र पक्ष १५ दिन का कृष्ण पक्ष मिलकर एक मास कहा जाता है। द्वादश मास मिलकर एक वर्ष बनता है, किन्तु इन्द्रादि देवों का यह केवल १ दिन रात होता है। एक वर्ष में छः ऋतु और दो अयन बीतते हैं। इन वर्षों की प्रशुति सूर्य से मानी जाती है। मकरार्क से छः मास उत्तरायण कहा जाता है और कर्क की संक्रान्ति से छः मास दक्षिणायन होता है।

युग

सत्य युग, त्रेधा, द्वापर द्वयं कलि ये चार युग अपनी सन्ध्या एवं संध्याओं के सहित देवताओं के १२ हजार वर्ष तक रहते हैं। मनुष्यों के वर्ष के हिसाब से सत्ययुग १० लाख २८ हजार, त्रेधा १२ लाख ६६ हजार, द्वापर ८ लाख ६४ हजार, कलियुग ४ लाख ३२ हजार वर्ष का होता है। इन चारों युगों के वर्षों का योग करने से ४३ लाख २० हजार वर्ष होते हैं। इसी को एक हजार से गुणन करने पर ४३ लाख ३२ करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतने काल तक यह सृष्टि चलती रहती है। अनन्तर ब्रह्मा के दैनिक प्रलय में ब्रह्मलोक के नीचे महर्लोक पर्यन्त सृष्टि का सब हो जाता है। इस आधार को गीता में व्यक्त किया गया है—

सहस्रयुगपर्यन्त महर्षय ब्रह्मणो विदुः।

रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्र विदो जनाः ॥६॥

यह मन्वा के दिन के आमुगार ही उनके मास वर्ष होने है
इस प्रकार अपने वर्षों में मन्वा को आगु १०० वर्ष की मानी जाती है

सम्पूर्ण जो मास्य प्रवर्तमान है यह मन्वा का पार्थ कदा
है । इसमें यह गिद्ध होता है कि मन्वा के ५० वर्ष कर्तव्य होते
उत्तरार्ध ५१ वर्ष वर्ष भक्त रहा है, और इसमें यह प्रथम मास के
पक्ष का प्रथम दिवस हो प्रारंभ कर्तव्य होकर तीसरे दूर्ध्व में प्रवर्त
है । यह शतवर्षात्मक मन्वा का समय एक महाकल्प कहा जाता है
इतने समय में एक मन्वा समाप्त होता है और पुनः करने प्रवर्तमान
स्वरूप सच्चिदानन्द रूप में लीन हो जाता है । इसके साथ
चतुर्दश भुवन रूपी मन्वाएक भी उसी परमेश्वर में लीन हो उठता
इसी को महाप्रलय कहते हैं ।

आर्य प्रातः प्रतिदिन जो संकल्प पढ़ते हैं उससे एक समय
इस स्मरण करते रहते हैं । यह संकल्प इस प्रकार है—

श्रीमन्नारायण नामिकमलोद्भूत सकल जगत् सर्व
परार्धद्वय जीविनो ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे एकदशशतमे वर्षे प्र
मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे अहो द्वितीये यामे तृतीये
रथन्तरादि द्वात्रिंशत् कल्पानां मध्ये अष्टमे श्वेतवाराह क
स्वार्थशुवादि मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवश्वत मन्वन्तरे क
त्रेता द्वापर कलिसंज्ञकानां चतुर्णां युगानां मध्ये वर्तमाने अष्टा
शतितमे कलियुगे उत्प्रथमे विभागे (पादे) श्रीमन्नृपति विक्रमा

धीमन्नुपशीलवाहनाद्वा यथासंख्यागमेन चान्द्र सावन सौर
 नाचवादि प्रकारेणागतानां प्रमवादि पष्टि संवत्सराणां मध्ये-
 ऽमुकनाम्नि संवत्सरेऽमुकमासे ऽमुकपक्षे ऽमुकतिथ्याममुक वासरे
 ..... ।

यह संकल्प हमारा अनादि परम्परा से चला आ रहा है ।
 प्रत्येक शुभ कर्म के पहले देराकाल स्मरण करने के लिये यह पढ़ा
 जाता है । इससे इस सृष्टि के आरम्भ होने का समय आर्षों को
 स्मरण रहा करता है । इस विषय में कोई शंका भी आर्य विद्वानों
 को उत्पन्न नहीं होती है । अपनी संस्कृति से जो अनभिज्ञ हैं उनके
 ही संदेह के निवृत्त्यर्थ यह संकल्प उन्को का त्यों यहाँ दे दिया गया है ।

मन्वन्तर एवं कल्प

ब्रह्मा के एक दिन में १४ मनु व्यतीत होते हैं और साथ ही १४
 इन्द्र भी बदल जाते हैं । यह मनुष्यों की ७१ चतुर्युगी एक मनु का
 समय होता है । ब्रह्मा के वर्तमान दिन में यह सातवां मनु वैवस्वत
 का मन्वन्तर है । एक महा कल्प के अन्दर ३२ कल्प होते हैं जिनका
 नाम भगवान् के अवतारों के नाम से कहे जाते हैं । उन कल्पों में
 यह आठवां कल्प श्वेत वाराह कल्प के नाम से कहा जाता है, इस
 कल्प में यह युग २८ वां कलियुग है । उसका यह अभी प्रथम ही
 परण व्यतीत हो रहा है । महाभारत युद्ध काल से यह युग प्रवृत्त

हुआ है इसके आस तक ५ हजार ६० वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इसके प्रथम परार्ध को पद्म कल्प कहा जाता है और यह परार्ध पद्म कल्प है।

इस सृष्टि प्रवाह में प्रत्येक कल्प में सृष्टि का सांशिक प्रवाह होता रहता है इसको अयान्तर प्रलय कहते हैं। भूरादि विभिन्न लोक जब जल में मग्न हो जाते हैं, तब उसे प्रलय का दैनिक प्रवाह कहते हैं। आज तक इस सृष्टि को हुये कितने दिन हुये, कितने कल्प हुये इस विषय पर एक रीति से विचार किया जाय तो प्रलय परार्ध की ही संख्या १५ नील ५५ खरब २० अरब १६ करोड़ ५० व्यतीत हो चुके हैं और २ अरब ५४ करोड़ वर्ष उत्तारार्ध के मग्न व्यतीत हो चुके हैं। अभी प्रलय का १ बजकर ३ मिनट उत्तारार्ध में हुआ है।

इस संख्या को हम सदा प्रतिदिन संकल्प पढ़कर स्मरण करने चाहें। अतः इस विषय में सन्देह नहीं है। प्रलय की पूर्ण आयु का मान ३१ नील १० खरब ४० अरब ३२ करोड़ है।

अर्वाचीन विकासवाद का खण्डन

कुछ आधुनिक विद्वानों का मत है कि यह संसार कमरा: विरहित हुआ है। पहले सरीसृप जीवों का ही बाहुल्य था, जंगली बन्दों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। धीरे धीरे पृथ्वी की होती हुई मनुष्य हुई है।

इसकी सत्यता पर सहसा आस्तिक जनों को विश्वास नहीं होता है । यदि बानर शरीर से मानव शरीर निर्मित हो सकता है तो यह परम्परा रुक नहीं सकती थी । आज भी कोटि कोटि वन्दर विद्यमान हैं परन्तु उनमें से कोई मानव रूप में परिणत नहीं हो रहा है । यह गई पूंछ भड़ने की बात सो यदि पूंछ भड़ जाती है तो कभी नाखून भी मड़ सकते हैं । अतः नर एवं बानर दोनों पृथक् पृथक् सृष्टि कर्ता के द्वारा निर्मित किये गये हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है । इस विकारावाद को अब आधुनिक वैज्ञानिक भी निर्मूल समझने लगे हैं ।

ईश्वर में अनन्त शक्ति है, उनसे अनन्त प्रकार के भिन्न भिन्न विश्व के उत्पन्न होने में कोई आश्चर्य नहीं है ।

“ न तस्य कार्यं करणं च विद्यते

स्वामाविकी ज्ञान बल क्रिया च ।

“विरवस्य कर्ता स्रवनस्य गोष्ठा,”

“धावा भूमिं जनयन् देव एकः ।

प्रजापतिश्चरति गर्भेऽन्तर जायमानो बहुधा विजायते ।

तस्मादस्वा अजायन्त ये के चोभयादतः ॥

इत्यदि भुक्तियों के अवलोकन से विश्व का कर्ता परमेश्वर ही सिद्ध होता है ।

अनुमान से ईश्वर सिद्धि

यत् यत् कार्यं कुरुतु तत् कर्तुं ज्ञेयं कार्यत्वात् पश्यत् ।
एवं भिरपङ्कगादिकं कार्यं कर्तुं ज्ञेयं तत्कर्ता च परमेश्वर एव ॥

प्रत्येक कार्य पट पट वा कोई कर्ता होता है । बिना कर्ता के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता है । दृश्यी वृक्षादि कार्य को उत्पन्न करने का कोई अन्य नहीं हो सकता अतः उसका कर्ता अचिन्त्य शक्ति परमेश्वर ही है । चेद प्रमाणित इस तर्क को न मानना कैयल इत ही कहा सकता है ।

वस्तुतः न तो हमारे पूर्वज आर्य वन्दर थे न वनमानुष । हमारे कोई पूँछ ही थी जो घिसकर ओखी हो गई या झर गई । यदि ईश्वर प्रदत्त हमारे पास पूँछ होती तो हम उसको अपनी चोटी की तरह सुरक्षित रखते । दूसरा प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि जानरों ने ही क्या पाप किया था जो उन्हीं की पूँछ झड़ गई । कुत्ते गीदड़ आदि पूँछधारियों की पूँछ क्यों नहीं गिरी ? यदि कपिरोम से रहित होकर चिकना सा मानव शरीर बना तो सुन्दर शिर के केश भी समाप्त क्यों न हो गये ?

‘ कारण गुणाः कार्यमनुभवन्ति ’

इस नियम के अनुसार कुछ न कुछ तो मनुष्य में वन्दरों की पूँछ होनी ही चाहिये थी परन्तु ऐसा नहीं होने से जानरों से मानव

शीर बना है यह नितान्त भ्रान्त धारणा विदित होती है। भड़ने की परम्परा यदि मान ली जाय तो हमारे अन्ध नाक हस्तादि अवयवों के भी भड़ जाने से समुद्र में शंखों की तरह हम लुढ़कते ही रहते। इसलिये प्रार्थना करते हैं कि त्रिलोकीनाथ भगवान इस पवित्र भारत-वर्ष में अंग प्रत्यंग पवन की परम्परा को दूर ही रखें और हम उम्र पशुत्व को न ग्रहण करें, जिसमें पति पत्नी श्वभू स्वभुर आदि के प्रति पवित्र सम्बन्ध एवं नियम ही वच्छिन्न हो जायें। जैसा कि सर्वत्र बन्दों में देखा जाता है।

हमें इन भ्रान्त धारणाओं से सावधान रहना चाहिये। थाज ऐसा युग देखने में आ रहा है कि हमारे अनेक भारतीय आर्य भी अनार्य धारणाओं के अनुयायी ही केवल - ही हो रहे हैं अपितु अपने देश के पवित्र सत्य-सिद्धान्तों पर कुठाराघात करने में भी कोई कसर नहीं रख रहे हैं। यदि हम इनकी बातों में आ जाते हैं तो इससे हमारा हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का अकल्याण अवश्यम्भावी है। आज कल यह भी देखा जाता है कि अपनी प्राचीन परम्परा के ज्ञान से शून्य नव शक्तियों के सामने कोई भी व्यक्ति अपने व्याख्यान में थोड़ी सी चमत्कारपूर्ण बातें कहकर जनको धोखे में डाल देता है। जैसे मैं अमुक समय में इंग्लैण्ड में या 'अमेरिका में मैंने देखा कि' 'श्री बापूजी क्या करते थे' यह हमारे वेदों में लिखा है, इत्यादि मनो कल्पित शीर्षक देकर जैसा भी चाहते हैं कह देते हैं। इनमें ~~कई निम्न~~ चारी के बनापटी रूप में भी आते हैं। कोई

बनायटी संन्यासी का रूप धारण किए हुये दिखाई देते हैं। स्वार्थपूर्ति की भावना से सुधारों का नारा बुलन्द करते हैं और कार की आड़ में निजोपकार करते हैं। आदकल ऐसे महा री की भी न्यूनता नहीं हैं जो अपने जीवन में अनेक रूप बदल अपने निष्प्रमाण एवं भुतिस्मृति विरुद्ध जेखों द्वारा आर्य जगत भ्रान्त करने में कटिबद्ध हैं। इनसे सावधान रहने के लिये इन चार पंक्तियों को मैंने प्रकरण वश यहाँ लिख दिया है। पुनः सृष्टि के अनन्तर भारतवर्ष के प्राचीन स्वरूप पर ही विचार प्र करते हैं।

हमारे देश का अभ्युत्थान एवं सर्वतो मुखी वृद्धि जिन पूर् के समय हुई थी उनके एक मात्र आराध्य वेद भगवान के विषय विचार किया जा रहा है। प्रजा ने वेदों के अनुसार सृष्टि रचना "यूयाचिन्द्रमसौ घाता ययापूर्वमकश्ययत्" इत्यादि श्रुति प्रमाणभूत है। कुछ लोग वेद को आधुनिक ग्रन्थ मानकर ब लगे हैं। कतिपय भारतीय भी जिनका वेद के विषय में पूर्णज्ञान नही है वे भी अपना निर्णय गला फड़ फड़कर देने में संकोच र करते हैं। अतः हम इस विषय में भारतीय सनातन सिद्धान्तवादी लोगों को आर्य जनता के सामने रखना चाहते हैं। जैमिनि आदि कर्म सिद्धान्तकारी एवं शंकर आदि ब्रह्म सिद्धान्तकारी तत्त्वदर्शी विद्वानों ने वेद को अगौठवेप ही माना है। जो लोग संप्रति इस सिद्धान्त विचार देते हैं उनकी धिक्कार करना को कुछ करने के लिये

हमारे पास कोई शब्द नहीं है और न तो किसी विद्वान को ऐसा शोभा ही देता है । शंकर एवं जैमिनि व्यास एवं मनु-प्रभृति भारतीय मनीषियों में जितनी बौद्धिक सम्पत्ति थी उसका शतांश भी आज के राहुल जैसे विद्वानों में नहीं है तब भी दम्भधरा वेद को अपौरुषेय मानने वालों का उपहास करते हैं । इस प्रकार का विचार करने वाला स्वयं उपहास्य है या नहीं इसका निर्णय हम विद्वानों पर छोड़ते हैं ।

वेदोऽपौरुषेयः

यदि वेद का कोई मनुष्य कर्ता होता तो वह आर्यों की भद्रा का मात्र भवश्य होता । हम आर्य इतने कृतघ्न नहीं हैं कि अपने वेद कर्ता को भूल जाते । जब हम अनेक सम्प्रदाय प्रवर्तक गुरुओं को भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनके त्याग तपोमय पवित्र जीवन का आदर करते हैं तो यह कैसे हो सकता था कि हम उस महान् गुरु को भूल जाते जो वेद जैसे ग्रन्थ का निर्माता होता । जो कोई आस्तिक जन ईश्वर को वेद का कर्ता मानते हैं, उनका तात्पर्य भी यह है कि ईश्वर अपने स्वास रूपी वेद को सृष्टि के प्रारम्भ में रच करेता है ।

तस्य निःश्वसितं वेदाः

वेद ईश्वर का स्वास है । अर्थात् जिस प्रकार ईश्वर वनाघन्त स्वासी है उसी प्रकार उसके स्वासरूप वेद भी सदा

भाषी है। अनेक मूर्ख के आश्रम में सिद्धांत वेद को पुनः म
 करने के कारण ईश्वर काका बना किया जाता है। वेद के प्रत्ये
 भुति भी इमीनिव करत है कि वह मुझ परमा से बनारि क
 मनी जानी आ रही है। भारतीय आर्य मनाउन मान्यताओं
 आधार रही एक मात्र वेद है।

नैदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीलेन तद्विदम् ।

आचारश्चैव साधूनां आत्मनस्तुष्टिरेव न ॥१०॥

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपशृङ्ख्येव ।

इत्यादि प्रमाणों से स्मृति ग्रन्थ और पुराण भी केवल वेद
 सिद्धान्त का ही पोषण करते हैं। स्मृतियों के विधान एवं पुराणों
 प्रतिपादित धर्म वेद से ही अनुप्रमाणित हैं जिस स्मृति वाक्य के वि
 में संप्रति कोई वेद मन्त्र न उपलब्ध होता हो उसका अनुमान
 लेना चाहिए। सदाचार भी सदा से हमारा पथप्रदर्शक रहा है
 तम आदि नरेश्वर एवं वसिष्ठादि ऋषियों जैसे जानी जनों ने
 आचरण किए हैं यदि उस आचरण में प्रमाण कोई वेद मन्त्र
 मिलता हो तो उस सदाचार से तन्मूल स्मृति एवं स्मृति का भी प्र
 णन कर लेना चाहिये। महापुरुषों के आचरण निर्मूल नहीं
 सकते। उनके सदाचार सिद्धान्त को बतलाने वाला स्मृति स्मृति वाक्य
 उपलब्ध रहा होगा यदि वह संप्रति नहीं उपलब्ध होता हो तो सम
 णा चाहिए कि बहुत से ग्रन्थों के लुप्त हो जाने से आज वे उपलब्ध
 ही हो रहे हैं।

धृति स्मृति सशारानुबूल सनातन संस्कृति के विरुद्ध कहीं पुराणदि में कोई वाक्य या उपाख्यान मिले तो उनको किसी के द्वारा प्रतिष्ठित समझ लेना चाहिए क्योंकि सनातन संस्कृति के अनुकरण अपरिवर्तनीय प्रवाद में उनका कोई स्थान नहीं है। जैसे महापवित्र गंगा के प्रवाह में कहीं कोई पूड़ा कचरा आ जाता है तो वहाँ उसकी कोई गिनती नहीं होती।

अनेकों शताब्दी भारत परतन्त्र रहा। लाखों की संख्या में हमारे ग्रन्थ आततायियों ने जला डाले, किन्तु हमारी संस्कृति का प्रवाह अनुकरण रहा है। जो बात वेदों में है वही स्मृतियों में और जो स्मृतियों में है वही पुराणों में है। जो पुराणों में है वही सन्तों की वाणियों में है यहाँ तक कि भारतीय पामर मामीण भी पूर्ण विद्वान् हैं। वह ईश्वर और पुनर्जन्म को अच्छी तरह जानता और मानता है।

वेद अनादि और अपौरुषेय हैं। जितनी प्राचीन यह सृष्टि है उससे भी अधिक प्राचीन वेद हैं। न जाने सृष्टियाँ कितनी बार उत्पन्न और विलीन होती रहती हैं, किन्तु परमेश्वर और वेद सदा ही स्थायी रहते हैं।

अब जरा देखिये राहुल जी क्या कहते हैं

दशम दिग्दर्श पृष्ठ १८० से ३८२ तक

[आपों के भारत में आने से पूर्व सिन्धुपत्रिका में असीरिया की समसामयिक एक चर्चा जोरि रहती थी।]

रागों ने नि-पूरणका के मादरिहों को पारान पर बड़ा क
प्रमाण १८०० ई० पूर्व के आग वाम समाना -----

आगों का प्राचीन मादरिह वेद लेमिनि (३०० ई०) के अनु
मंत्र एवं मादरिह दो भागों में विभक्त है -----

पेरी में गवसे पुरानी अग्नेद मन्त्र मंहिता है। अग्नेद वेदमंत्र
अगियों में गवसे पुराने विश्वामित्र, वशिष्ठ भारद्वाज, गौतम, धर्म
आदि हैं। इनमें कितने ही विश्वामित्र वशिष्ठ की मंहिता है, (सं
सामयिक परस्पर) और कुछ में एक दो पीढ़ियों का अन्तर है। अग्नेद
के पौत्र तथा वृद्धपति के पुत्र भारद्वाज का समय १५०० ई० पूर्व ई०
भारद्वाज उत्तर पाञ्चाल (वर्तमान रुहेल खरह) के राजा द्विवेदसके
पुरोहित थे। विश्वामित्र दक्षिण पाञ्चाल (आगरा) में सम्बद्ध थे।
वशिष्ठ का सम्यन्ध कुरु (मेरठ और अम्बाला कमिश्नरी) राज्य के
पुरोहित थे। सारा अग्नेद छ सात पीढ़ियों की कृति है।
(दर्शन दिग्दर्शन पृष्ठ ३८३) भारद्वाज का काल मने १५०० ई० पूर्व
दिखलाया है। और पीढ़ियों का २० वर्ष का औसत लेने पर वृद्धपति
ने (१५०० ई० पूर्व) से (१५२० ई० पूर्व) के अन्दर ही अपनी रचनाओं
की। अगियों की परम्पराओं पर नजर करने पर हम इस नतीजे पर
पहुँचते हैं कि अग्नेद का सबसे बड़ा भाग इसी समय बना है]

राहुत की इन पक्तियों को पढ़कर साधारण पाठक इस भ्रम में
पड़ सकते हैं कि वेद की उत्पत्ति ईसा के पूर्व १५०० वर्ष के अन्दर ही
और आर्य बादर से भारत में आये हैं। मैं इस विषय में इसके

इ सनातनतत्त्व आर्य विचार प्रस्तुत कर रहा है—

वस्तुतः वेदों में आये हुए नामों के आधार पर वेदों के समय का निर्णय करने का यह दुष्प्रयास किया गया है। वेदों में उल्लिखित जिन राजाओं एवं ऋषियों के नामों के आधार पर उक्त पंक्तियों के समय का निर्धारण महापंडित जी ने किया है वे ऋषि और वेद मंत्रों के दृष्टा बहुत प्राचीन हैं और भी जितने नाम वेद में आये हैं वे किसी प्राचीन या आधुनिक समय के साथ कभी जोड़े जा सकते चाहे उनका नाम संदिता में आया हो अथवा पति में। वे सब बहुत प्राचीन हैं। उनको किसी सन्निकट सामयिक स्थान में आये हुए नामों से संबन्ध करना केवल भ्रम है।

अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं एवं बृहस्पति अंगिरा के पुत्र हैं। उनको १५ सौ वर्ष में दिखलाना अतान ही कहा जा सकता है। वेद में वह है जिसमें शतनोक का नामोक्तेय है।

विष्णु दातापणा हिरण्यं शतानीकाप सुमनस्यमानः।

इस वेद मंत्र में आए हुए शतानीक राजा को यदि पांडव वंशीय श्रीनरेश उदयन का पितामह शतानीक मान लें तो वेद का समय वंशकालीन महाभारत के बाद का ही मानना पड़ेगा अतः वेद के निर्धारण करने में आधुनिक ऐतिहासिक राजाओं के नाम और सिद्ध ऋषियों के नाम पर्याप्त नहीं है न तो यह कोई शास्त्रीय ही है। यह तरीका केवल एकमात्र भारतीय पवित्र ग्रन्थों की

पवित्रता को नष्ट करने की भावना रखने वाले पापचार्यों का अनुकरण मात्र है।

इस प्रकार वेदों में तो अनेकों उदाहरण देखे जा सकते हैं जो भविष्य में भी किसी आधुनिक नाम के साथ संबद्ध करने का विषय प्रयास भी कोई कर सकता है अतः यह समय निर्धारण प्रकार अपराधी होने के कारण नितान्त निर्मूल है। इसको वेदों का समय स्वीकार मानना असंगत है।

श्रुति स्वयं वेद को इश्वर से प्रकट होना बतलाती है जैसे—

“या ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रदिशोति तस्मै”
 “अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रमूर्धा दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः”

इसमें किसी को यहाँ शंका हो सकती है कि वेद के विषय वेद को ही प्रमाण देना आत्माभय दोष है अतः वेद स्वयं अपने गिरा में प्रमाण कैसे हो सकता है ?

इसका उत्तर यह है कि सर्वत्र आत्माभय दोष मानना अनुचित है वेद स्वतः प्रमाण है। जो स्वतः प्रमाण होता है उसके लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशमान है उसको प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकारान्तर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य ने ही अन्य परार्थ प्रकाशित होते हैं वही प्रकाश वेदों से ही सारे प्रमाण प्रमाणित माने जाते हैं अतः उसको प्रमाणान्तर की आवश्यकता नहीं है।

वास्तव में अनादि ईश्वर के स्थास रूप वेद प्रत्येक कल्प में उनकी कृपा से ब्रह्मा एवं महर्षियों के हृदय में स्फुरित होता है। यह किसी कल्प कल्पान्तर में बदलता नहीं है। इसमें हम प्रमाण वेदों और उसके नित्य शब्दों को ही मानते हैं और यही हमारे व्यास आदि त्रिकलदर्शी सर्वज्ञ महर्षियों का मत है। हमारे सनातन धर्म में परंपरा से यही माना जा रहा है कि वेद विरुद्ध यचन शिव और ब्रह्मा के ही क्यों न हों माने नहीं जा सकते। तथा वेद के अनुसार चाहे साधारण से साधारण मनुष्य का यचन हो वह सदा माननीय होता है। इस प्रकार वेद अनादि एवं अपौरुषेय है यही हमारा सनातन सिद्धान्त है। इसी के आधार पर हमारे समस्त सामाजिक एवं धार्मिक पवित्र ग्रन्थ लिखे गए हैं। वैदिक सिद्धान्तों पर आक्षेप करने वालों की विचारधारा एक दूषित मनोवृत्ति का ही परिणाम है।

आज के अधिकांश लेखक वेदों को प्रमाण न मानकर केवल तत्त्व को ही प्रमाण मानते हैं अतः भारतीय प्राचीन आचार्यों एवं ऋषियों के द्वारा तत्त्व निर्णय के लिये माने हुए उन छ प्रमाणों का कुछ उद्गम रूप से यहाँ दिग्दर्शन कराया जा रहा है जिनके बल पर हमारी संस्कृति सदा से सबल एवं प्रकाश पूर्ण है। इन प्रमाणों के द्वारा सारे जगत् दूर हो जाते हैं।

षट् प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि

“अहं ब्रह्मास्मि” इस वृत्ति से अज्ञान और उसके कार्य की

निवृत्ति होकर के परमानन्द स्वरूप की प्राप्ति होती है यही वेद निर्जित
मिदाम्ना है । यही निश्चयता यह होती है कि वृत्ति विनष्टो कहते हैं ।
वृत्ति का कारण कौन है ? और वनदा प्रयोजन क्या है ?

इसका उत्तर यह है कि विषय का प्रकाश जो अन्तःकरण
और अज्ञान या परिणाम उगधो वृत्ति कहते हैं । यद्यपि कोष द्वा
आदि अंतःकरण के परिणाम तथा आकाश आदि भी अज्ञान के ही
परिणाम हैं किन्तु इनमें विषय का प्रकाश नहीं होता है ।

वृत्ति दो प्रकार की होती है— प्रमा और अप्रमा । प्रमाजन्म
अवाधित अर्थ को विषय करने पात्रे यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं ।
प्रमा से भिन्न ज्ञान को अप्रमा कहते हैं । यथार्थ अनुभव रूप प्रमा के
दो भेद हैं किन्तु ईश्वरज्ञान और मनुष्य दुःख ज्ञान को मिलाकर के आठ
भेद होते हैं ।

प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्दी, अर्थापत्ति, अभाव इन छ
प्रमाणों से अन्य यथार्थ ज्ञान होता है । प्रत्यक्ष आदि षट् ज्ञान और
सुख दुःख का प्रत्यक्ष ज्ञान जीवाधित प्रमा है । जो भूत, भविष्यत् और
वर्तमान सकल पदार्थों को विषय करने वाला माया की वृत्ति रूप ज्ञान
है यह ईश्वराधित प्रमा है । यह सब प्रत्यक्ष रूप है । आक्षुष आदि
द्व और मानस तथा ईश्वरप्रत्यक्ष मिल कर सब प्रमा के आठ भेद
होते हैं ।

अविद्या का परिणाम अप्रमा (अज्ञान) का उपादान कारण
अविद्या है और निमित्त कारण सजातीय वस्तु के ज्ञान जन्म संस्कार,

प्रमाण, प्रमाण और प्रमेयदोष और अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान तथा तिमिरादिक हैं।

१८ प्रमाण—

१. प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि इनको १८ प्रमाण कहते हैं।

१—प्रत्यक्ष प्रमा का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण है। २—अनुमिति प्रमा का जो कारण है वह अनुमान प्रमाण है। ३—शब्दी प्रमा का कारण शब्द प्रमाण है। ४—उपमिति प्रमा का कारण उपमान प्रमाण है। ५—अर्थापत्ति प्रमा का कारण अर्थापत्ति प्रमाण है। ६—अभाव प्रमा के कारण को अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। इन प्रमाणों में कौन किस प्रमाण को मानता है इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है—

क—चार्वाक-केवल प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण मानता है।

ख—कणाद-एवं सुगतमत प्रत्यक्ष एवं अनुमान दो प्रमाण मानते हैं।

ग—सांख्यिकर्ता-कपिल तीन प्रमाण मानते हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द

घ—न्याय के कर्ता-गोतम उपमान सहित चार प्रमाण मानते हैं।

ङ—मीमांसक एकदेशि भट्ट का शिष्य प्रभाकर एक चार और अर्थापत्ति पांच प्रमाण मानता है।

च—मीमांसक भट्ट एवं वेदान्त छ प्रमाण मानते हैं।

प्रमात के आपक को प्रमाण करते हैं। व्यापार रहित अपाकरण कारण को प्रमा का कारण प्रमाण कहते हैं। व्यापार रहित करने का

कारण यह है कि जहां व्यापार है तो भी व्यापार वाला व्यापार से भिन्न ही है । और जहां व्यापार नहीं है वहां तो शंका ही नहीं बनती । यह मैंने वेदान्त रीति के अनुसार लक्षण किया है ।

न्याय में चार ही प्रमाण माने हैं और वह भी व्यापार करके माने हैं उनके मत में करण का लक्षण यह है—

व्यापारवत् असाधारणं कारणं करणम् ।

वेदान्त में प्रत्यक्ष अनुमान शब्द इनमें व्यापार मानते हैं किन्तु उपमान अर्थापत्ति तथा अनुपलब्धि में नहीं मानते । अतः वक्तु व्यापार भिन्नत्व लक्षण का पट् प्रमाण में अनवय है ।

१—प्रत्यक्ष प्रमा के छ हेतु हैं— नेत्र आदि पांच ज्ञान इन्द्रिय तथा मन । नेत्र आदि इन्द्रियों का अपने अपने विषय के साथ संबन्ध होने से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ।

प्रत्यक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का है— प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष, अभिज्ञा प्रत्यक्ष । देखी हुई वस्तु को पुनः देखना प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष है और पहले अज्ञात वस्तु को देखना अभिज्ञा प्रत्यक्ष है । अभिज्ञा दो प्रकार की है— अन्तर और बाह्य । अन्तर भी दो प्रकार की है— आत्मगोचर और अनात्मगोचर । अनात्मगोचर के अनेक भेद हैं । आत्मगोचर दो प्रकार की है— एकात्मगोचर और विशिष्टात्मगोचर । एकात्मगोचर भी दो प्रकार की है— मयागोचर और ममगोचर । अन्तर्गत अन्य मयागोचर तथा अहं मयात्मि आदिक मयागोचर अन्य

इसे अभिन्न आत्मा को विषय करने वाली प्रकृतिपर प्रत्यक्ष प्रमा है।

२ — अनुमितिप्रमा-लिंगज्ञान जन्य जो ज्ञान है उसे अनुमिति या कहते हैं जैसे पर्वत में धूम का प्रत्यक्ष ज्ञान होकर अग्नि का ज्ञान आता है। यहाँ धूम के प्रत्यक्ष ज्ञान को लिंगज्ञान कहते हैं। उससे वि में जो अग्निका ज्ञान उत्पन्न होता है वह अनुमिति है जिसको प्रमा कहते हैं। धूम ज्ञान को लिंग कहते हैं। व्याप्य के ज्ञान से निरूपक का ज्ञान होता है इसलिए व्याप्य को लिंग कहते हैं। व्यापक साध्य यानी व्याप्ति वाले को व्याप्य और व्याप्ति के निरूपक को निरूपक कहते हैं। अभिन्नाभाव रूप संबन्ध को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम में अग्निका अभिन्नाभाव रूप संबन्ध है। वही धूम में अग्नि की व्याप्ति है। अतः धूम अग्नि का व्याप्य है। उस व्याप्ति रूप संबन्ध का निरूपक अग्नि है। जिसके बिना जो नहीं होता है उसका उसमें अभिन्नाभाव रूप संबन्ध होता है।

जैसे अग्नि बिना धूम नहीं होता अतः अग्नि का अभिन्नाभाव रूप संबन्ध धूम में है। और अग्नि में धूम का नहीं। क्योंकि अग्नि तो तप्त इत्यादिक में धूम बिना रह सकती है। अतः धूम का अग्नि व्याप्य है। किन्तु अग्नि का व्याप्य धूम है। इस प्रकार पर्वत में धूम को देखकर जो अग्नि का ज्ञान होता है सो धूम ज्ञान को तो अनुमान प्रमा कहते हैं उससे जन्य जो अग्नि का ज्ञान है वह अनुमिति प्रमा और धूम को देखकर जो पूर्व अनुभूत अग्नि की स्मृति है वह प्रमा है। इसको स्वार्थ अनुमिति कहते हैं।

और जहां रो का विषाद हो वहां अग्नि के निरन्तर गला हुआ प्रतीवशी की शक्ति को बराबर पूर्ण निरुत करता है उसे परार्थ अनुमिति कहते हैं । यह बराबर यह है—

पर्यंत अग्निमाना है क्योंकि घूमता होने से । जो जो घूमता होता है सो सो अग्निमाना होता है जैसे मोहनचक्र । यही पर्यंत का ज्ञान वह है घूम का ज्ञान हेतु है अग्नि साध्य है महानस ज्ञात है ।

—मनुमान की वेदान्त विषयक उपरामिता—

जीवो ब्रह्माभिन्नः । चैतन्यत्वात् । यत्र यत्र चैतन्यत्वं तत्र तत्र ब्रह्माभेदः । यथा ब्रह्मणि ।

यहां जीव वच है और ब्रह्माभेद साध्य है । चैतन्यत्वं हेतु है । सगुण ब्रह्म बराबर है ।

३— उपमिति प्रमा— सादृश्य ज्ञानजन्य ज्ञान उपमिति है । जैसे गौ के सदृश गवय का ज्ञान उपमान प्रमाण है और गवय के सदृश गौ का ज्ञान उपमिति प्रमा है । जिज्ञासु के अनुकूल उपमिति प्रमा—आत्मा में आत्मा का सदृशज्ञान उपमान प्रमाण है । और आत्मा में आकाश सदृश ज्ञान उपमिति प्रमा है ।

४— शाब्दी प्रमा— शाब्दी प्रमा के कारण को शब्द प्रमाण कहते हैं । यह शाब्दी प्रमा दो प्रकार की है— व्यावहारिक और पारमार्थिक । व्यावहारिक शाब्दी प्रमा भी दो प्रकार की है— लौकिक वाक्य अन्य तथा वैदिक वाक्य अन्य । “नीलोत्पलः” इत्यादि लौकिक वाक्य है । वज्रहस्तः पुरन्दरः इत्यादि वैदिक वाक्य है । वैदिक वाक्य दो प्रकार

के हैं- व्यावहारिक अर्थ के बोधक और पारमार्थिक तत्त्व के बोधक । प्रथम से शिष्ट सभी व्यावहारिक अर्थ हैं । परमार्थतत्त्व प्रथम है । तत्त्व-बोधक वाक्य भी दो प्रकार के हैं । तत् पदार्थक या त्वं पदार्थ के स्वरूप बोधक अथान्तर वाक्य हैं जैसे- "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" यह वाक्य तत् पदार्थ का बोधक है । "य एव हृदयान्तर्गोतिः पुरुष" यह वाक्य त्वं पदार्थ के स्वरूप का बोधक है । तत् पदार्थ और त्वं पदार्थ के अभेद के बोधक "तत्त्वमसि" आदि महावाक्य हैं ।

शब्द की वृत्ति के भेद दो प्रकार के हैं शक्ति और लक्षणा । शक्ति वृत्ति का निरूपण- जिस अर्थ में जिस पद की वृत्ति हो उस अर्थ की उस पद से प्रतीति होती है पद का अपने अर्थ के साथ वाच्य-वाचक रूप से सम्बन्ध को वृत्ति कहते हैं । पद में अपने अर्थ को जानने की सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं शक्ति वृत्ति का जो विषय है उसको शक्त्यर्थ या वाच्यार्थ भी कहते हैं जहां शक्त्यर्थ से अर्थ की सिद्धि नहीं संभव होती वहां लक्षणा वृत्ति करनी पड़ती है- जैसे- "यन् मनसा न मनुते" जिस ब्रह्म को मन से भी लोग नहीं जानते हैं इत्यादिक श्रुति में जिस प्रकार मन की विषयता का निषेध किया है उसी प्रकार "यतो वाचो निवर्तन्ते आप्राप्य मनसा सह" यहां जिस ब्रह्म में मन सहित वाणी भी न प्राप्त हो करके लौट आती है" इत्यादिक श्रुति से शब्द की विषयता का भी निषेध किया है इस कारण से महावाक्यों को ब्रह्मप्रमा की कारणता कहना विरोध है तथापि शब्द में ब्रह्मज्ञान की कारणता नहीं है ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है । यदि ऐसा तात्पर्य

हो तो 'तं त्वोपनिषद् पुरुषं पृच्छामि' मैं तुमसे उस उपनिषद्गम्य १३ को पूछता हूँ इस श्रुति में ब्रह्म को उपनिषद् वेद्य कहना असंगत हो जायगा, अतः शब्दकी शक्ति श्रुति से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म शब्द की लक्षणा श्रुति से ब्रह्मगोचर ज्ञान होता है। इसी आधार से लेकर शब्द की शक्ति श्रुति से ब्रह्मज्ञान की कारणता का निर्णय किया गया। शब्द की लक्षणा श्रुति से शब्द ब्रह्मज्ञान का कारण होता है इसी आधार से श्रुति कहती है "तं त्वोपनिषद्) तुमसे उस उपनिषद्गम्य ब्रह्म को पूछता हूँ। लक्षणा श्रुति से ब्रह्मज्ञान होने के कारण ही उसका त्वोपनिषदत्व संभव है। लक्षणा श्रुति अन्य ज्ञान में भी ब्रह्म विदाभास रूप फल का विषय नहीं है किन्तु आधारण भंग मात्र श्रुति की ही विषयता ब्रह्म में है। इस प्रकार महावाक्यों को ब्रह्मप्रकाश का कारण कहने में कोई विरोध नहीं है।

'शक्य संबन्धो लक्षणा' जहां शक्य अर्थ संभव नहीं वहां लक्षणाश्रुति अन्य सदर्थ अर्थ का बोध होता है। शास्त्रों में शक्ति एवं लक्षणा के बहुत से भेद कहे गये हैं किन्तु यहां केवल सामान्य विचार किया है। जिस प्रकार शक्ति के योग, रूप, योगैक्य तीन भेद हैं इसी प्रकार लक्षणा के भी केवल लक्षणा, शक्ति लक्षणा, गीणी इच्छित आदि हैं। शब्द में जहां परंपरा संबन्ध होता है उसको लक्षित लक्षणा कहते हैं उसे (दिनेश्वरी रोहि) ही देव्यनि कहते हैं।

यह केवल लक्षणा भी लक्षण लक्षणा और अलक्षण लक्षणा और अलक्षण लक्षणा भेद में तीन प्रकार की है।

महावाक्यों से ब्रह्म का बोध भागत्याग लक्षणा से होता है। अतः भागत्याग लक्षणा का उपयोग ब्रह्मज्ञान में होता है।

१. शब्द प्रमाण- शब्द अन्य बोध में आकांक्षा ज्ञान योग्यता ज्ञान प्राप्त, तात्पर्य ज्ञान ये चारों सहायक हैं। लौकिक शब्द का तात्पर्य प्रकरण से जाना जाता है किन्तु वेद शिरोभाग जो उपनिषद् हैं उनका तात्पर्य अद्वैत अनुपादेय अद्वितीय ब्रह्म में है। उपक्रम उपसंहार आदि वैदिक वाक्यों के तात्पर्य बोध में आते हैं। १-उपक्रम उपसंहार की एकता २-अभ्यास, ३-अपूर्वता, ४-फल, ५-अर्थवाद ६-उपपत्ति ये वैदिक वाक्यों के तात्पर्य में आते हैं। वैदिक वाक्यों का ज्ञान इन्हीं में होता है।

१-उपनिषद् रूप वेद में उपक्रम और उपसंहार केवल अद्वितीय में हैं। जैसे—

१. आन्दोग्य उपनिषद् के छठे अध्याय के उपक्रम (प्रारम्भ) में अद्वितीय ब्रह्म है और साठवें अध्याय के उपसंहार में भी अद्वितीय ब्रह्म जो अर्थ प्रारम्भ में वही अन्त में है।

२-पुनः पुनः कथन का नाम अभ्यास है। जैसे छठे अध्याय में दो बार “तत्त्वमसि” महावाक्य है। यही अद्वैत ब्रह्म में अभ्यास है।

३-प्रमाणान्तर से अज्ञात को अपूर्व कहते हैं। ब्रह्म उपनिषद् माण्डूकेय से भिन्न किसी अन्य प्रमाण का विषय नहीं है अतः उसकी द्वैत ब्रह्म में अज्ञातता रूप अपूर्वता है।

४-अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान से प्राप्त फल अद्वैत ज्ञान में आता है।

“फल” है ।

४—प्रशंसा बोधक वाक्य को अर्थवाद कहते हैं ।

६—कथन किए हुए अर्थ के अनुकूल युक्ति को उपापत्ति कहते हैं। जैसे छान्दोग्य उपनिषद् में ब्रह्म को सत्य का कारण बताया गया है और कार्य कारण में अभेद सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरण हैं। इस प्रकार ६ किमी से सारी उपनिषदों का केवल अद्वितीय ब्रह्म ही तात्पर्य है यही सिद्धान्त निश्चित होता है। यहाँ शब्द प्रमा का कारण शब्द प्रमाण का विचार पूरा होता है।

५—अर्थापत्ति प्रमा के कारण को अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। उपपादक की कल्पना का हेतु उपपाद्य का ज्ञान अर्थापत्ति है। उपपाद्य का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमा है। अर्थापत्ति प्रमा के दो भेद हैं—दृष्ट और श्रुत। दिन में भोजन न कर वाले मोटे पुरुष की स्थूलता रात्रिभोजन की कल्पना कराती है। यही दृष्टापत्ति है क्योंकि यहाँ उपपाद्य स्थूलता दृष्ट है। भौत उपपाद्य की अनुपपत्ति ज्ञान से उपपादक की कल्पना श्रुतार्थापत्ति है। भौत अर्थापत्ति का जिज्ञासु के अनुकूल उदाहरण है—“तरणि शोकमात्मवित्” आत्मज्ञानी शोक क तरता है इस श्रुति में आत्मज्ञान से शोकनिवृत्ति श्रुत है अतः वह शोक रूपी वस्तु निवृत्त्यर्थ की कल्पना कराती है। यही उपपादक है ज्ञान से शोक निवृत्ति उपपाद्य है। वह जिज्ञासु को भौत है अतः भौतार्थापत्ति है ज्ञानी पुरुषों को दृष्ट है। यहाँ उपपाद्य का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण है और उपपादक का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमा है।

६—अभाव प्रमा के असाधारण कारण को अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। निषेधमुख्य प्रतीति का विषय अभाव है। अथवा प्रतियोगी निषेध प्रतीति के विषय को अभाव कहते हैं। अभाव दो प्रकार का होता है—संसर्गभाव और अन्वोन्याभाव। अन्वोन्याभाव एक प्रकार का है और संसर्गभाव चार प्रकार का है—प्राग्भाव, प्रथ्वमाभाव, मामयिकभाव, अत्यन्ताभाव। यहाँ अभाव ज्ञान प्रमा है। उसके ज्ञान में असाधारण कारण प्रतियोगी का अनुपलम्भ कारण है यही प्रमाण है। जिज्ञासु के अनुकूल अनुपलब्धि प्रमाण की उपयोगिता इस प्रकार है—“नेह नानास्ति” यह भुति इस जगत्प्रपंच का वैकालिक अभाव बतलाती है। यह निषेध स्वरूप से नहीं किन्तु परमार्थरूप से तत्त्व में प्रपंच का निषेध करती है। इस प्रकार यहाँ प्रपंचाभाव का ज्ञान अनुपलब्धि है। इसी प्रकार के और भी अभावों के ज्ञान का हेतु अनुपलब्धि प्रमाण है। यह संक्षेप से प्रमाणाँ पर विचार किया गया है।

इस प्रमा ज्ञान से विपरीत ज्ञान को व्यप्रमा कहते हैं। इसी को निष्प्रमा ज्ञान और संशय तथा व्यययार्थ कहते हैं। इनके जो अनेक भेद हैं उनका यहाँ विचार नहीं किया जायगा।

यहाँ ६ प्रकार के जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण बतलाये गये हैं उन में शब्दप्रमाण ही मुख्य है। अन्य प्रमाण इसी के अनुगामी हैं। जैसे ब्रह्मण् सिद्ध ही शब्दों के मारने में समर्थ होता है और कोई पशु मर्त्य नहीं होते। तो भी उसके द्वारा मारे हुए शब्दों को बाद में

शृगाल आदि अन्य उसको मारने के लिए उद्यत होते हैं उसी प्रकार शब्द रूपी (वेद) जेमारी पड़ने जिन वस्तु को मिट्ट करता है प्रमाण उसी के मिट्ट करने में क्षम्य होते हैं यतः वे भी प्रमाण माने जाते हैं ।

यद प्रमाण का निरूपण यहाँ इमजिन किया गया है कि आश्रम के कई नए विचारक ईंटे रोड़े को देख कर ही प्रमाण मानते हैं। उनकी मान्यता का आधार केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही होता है। ऐसे विद्वानों को समझ लेना चाहिए कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही प्रत्यक्ष सत्य पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। जिस प्रमाण से जिस वस्तु की सिद्धि होती है उसको वही प्रमाण की आवश्यकता रहती है। केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानना नास्तिक चार्वाकों का सिद्धान्त है। क्योंकि वे ईश्वर एवं पुनर्जन्म पर भी विश्वास नहीं करते हैं। "त्यागो निशो मौज करो" यही उनका ध्येय होता है। ऐसे नास्तिकों का भारत के सम्य सम्राज में कही भी स्थान नहीं रहा है। आस्तिक जनों को चाहिये कि इस प्रकार के नास्तिकों की प्रमाण-शून्य बातों से प्रभावित न होकर अपने मान्य शब्द प्रमाण वेद शास्त्रों का अध्ययन करें और उसके द्वारा बतलाए हुए सन्मार्ग का अनुकरण करते हुए अपने ब्रह्म जीवन की पवित्रता पर ध्यान रक्खें ।

आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही है

आर्य कहीं बाहर से भारत में नहीं आये थे। आर्य बाहर से भारत में आये थे यह मत पारचात्यों का है। उनके मतानुसारी महा पंडित राहुल ने भी अपना विचार उसी प्रकार व्यक्त किया है। अन्य भी कतिपय भारतीय विद्वान पारचात्य शिक्षादीक्षा से प्रभावित होकर आर्यों को भारत में बाहर से आया हुआ साबित करने का प्रयास करते रहते हैं किन्तु यह उनका विचार सर्वथा भारतीयों के विचार से अप्रमाणित है।

हम आर्य यदि अन्य किसी देश से आये होते तो वह देश हमारा सब से परम पवित्र तीर्थ होता। हम उसको कभी भूल नहीं सकते थे। हमारे प्राचीन साहित्य में उसकी अवश्य ही कहीं चर्चा होती परन्तु वैसी चर्चा नहीं है। हमारे सर्वप्राचीन कवि वाल्मीकि ने राम को आर्य लिखा है “स वै आर्य इति स्मृतः” इससे स्पष्ट विदित होता है कि आर्य जाति मूल से ही भारतीय है।

हमारे देश का आर्यावर्त नाम मनु आदि स्मृति ग्रन्थों में लिखा हुआ है। हम अपने परंपरागत वैदिक संकल्प में भी ‘आर्यावर्तैक देशे’ पढ़कर प्रत्येक शुभ कर्म संभ्याबन्दन आदि के समय अपने मूल देश का स्मरण करते हैं। हमारे समस्त तीर्थ स्थल इसी भारतवर्ष में विद्यमान हैं। जिनका नाम तथा विस्तृत वर्णन पुराणों के अतिरिक्त हमारे मूल ग्रन्थ वेद एवं उपनिषदों में पाया जाता है। भारत की सात नदियों

का नाम 'सप्त सिन्धवः' वेद में आता है। 'इमें मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रि स्तोमम्' इस वेद मंत्र में गंगा यमुना सरस्वती सप्तस्र नदियों का नाम है। इसी प्रकार देरों के नाम भी हैं। अतः वेद अनादि हैं आर्य अनादि हैं भारत आर्य देश ऋषियों का देश भी अनादि है। हमें हमारे वेद सदा ही हमको हमारे देश का स्मरण कराते रहते हैं अतः इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी हैं।

भारत में आर्य बाहर से आए थे इस ध्वान्त धारणा को फैलाने में पाश्चात्यों की एक कुटिल चाल थी। वे चाहते थे कि हमारा साम्राज्य भारत में स्थिर रहे। आर्य अपने को बाहर का समझने लगे बर्कि उनका इस देश के प्रति मानुषभूमि का संबन्ध और उसके प्रति प्रगाढ़ भद्रा नष्ट हो जाय। कभी स्वराज्य की चर्चा ही न उठे। इस बात को हमारे देश के योग्य विद्वान अच्छी तरह समझते हैं। खेद यह है कि इस कुचक को न समझने वाले भी अपने को महा पंडित कहे जाने पर महान् गर्व का अनुभव करते हैं।

भारत के माननीय डाक्टर भी संपूर्णनिन्द जैसे प्रामाणिक विद्वान ने भी स्पष्ट कहा है—'हम आए थे नहीं कहीं से' अतः एक समस्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारतवर्ष है।

सृष्टि क्रम से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय आर्यों के विचार अक्षरार्थ एक रूप में चले आ रहे हैं। विदेशियों के आगमन से और

व्यक्ति के अनुकूल चेष्टायें ही उसकी भूषणभूत सम्बन्ध चेष्टायें हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मनुष्य के लौकिक पारलौकिक सर्वाभ्युदय के अनुकूल आचार विचार का नाम ही संस्कृति है। आर्यों का प्राचीन रहन सहन आचार व्यवहार धर्म कर्म, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था, शास्त्रीय सिद्धान्त, शिक्षा प्रणाली जिसके प्रधान प्रधान व्यवसाय हों वही आर्य संस्कृति या भारतीय संस्कृति कही जा सकती है। हिन्दु जाति का ही दूसरा नाम आर्य जाति या श्रेष्ठ जाति है। इसका चाल चलन रहन सहन आचार व्यवहार जो स्वाभाविक कल्याणमय आचरण है उसका नाम हिन्दू संस्कृति है।

इसमें सन्देह नहीं कि भारत में कई विदेशी जातियाँ आई और बस गई। भारतीयों के आचार विचार रहन सहन आदि पर उनका कुछ प्रभाव भी पड़ा, पर उससे यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय संस्कृति का आधार ही बदल गया। भारत हिन्दुओं का देश है। भारतीयों की संस्कृति भारतीय संस्कृति है। जिसके मूलस्रोत वेदादि शास्त्र हैं। इन एवं लौकिक पारलौकिक आर्थिक राजनैतिक सामाजिक धर्म, भाषा, साहित्य ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, कला आदि के संस्कृति के सभी अंगों पर वेदादि शास्त्र मूलक सिद्धान्तों की ही दाय है। भारती प्रभाव से दूसरे लोग पड़ता है। इस सन्देह में एक बात और विचार लीजिए। संसार की भाषा सभी देशों की प्राचीन संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति की छिनी ही जाने बिना रूप में पाई जाती है। बराबरवादी हिमी रूप में वर्ण-व्यवस्था सभी जातों में मिलती है। विभिन्न

देशों के प्राचीन ग्रन्थों में यज्ञ आदि की वर्णन आती है। दर्शन शास्त्र तो सर्वत्र फैला हुआ है ही। इन सब बातों का वहाँ प्रचार कैसे हुआ, यह प्रश्न एक अलग है। परन्तु एतावता यह सिद्ध हो जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन एवं अत्यन्त व्यापक है।

संस्कृति शब्द का प्रचार तो आजकल बहुत है परन्तु सच्चे अर्थ में बहुत कम प्रयोग होता है। साधारण मनुष्य इसका प्रयोग सभ्यता के अर्थ में करते हैं। सभ्यता और संस्कृति साथ साथ कड़ने पर भी थोड़ा यह शब्द विन्यास आलङ्कारिक मात्र है। सभ्यता और संस्कृति सर्वथा असम्बन्ध न होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं। संस्कृति धार्मिक आचार विचार एवं सभ्यता बाह्य वेष भूषा तत्त्व है। संस्कृति को बिगड़ाने में विलम्ब हो सकता है, पर सभ्यता की नकल सचः की जा सकती है। भारतीयों के टाई हेड वाजामे आदि से यह स्पष्ट है। यूरोप के देशवासी मले ही धोती कुर्ता पहन लें। आसन पर बैठकर शक्क रोटी खाने लगें और मोपड़ी में रहने लगें किन्तु उनके विचार भारतीय नहीं हो सकते उन पर भारतीय रंग नहीं चढ़ सकता। संस्कृति का संबंध निरपेक्ष ही धार्मिक विश्वासों से है। इसके बिना केवल बाह्य आभूषण व्यर्थ है। आजकल के कुछ विद्वानों का मत है कि कई संस्कृतियों विरोधताओं हिन्दू मुस्लिम संस्कृति का मिश्रित रूप ही भारतीय संस्कृति है किन्तु इसे भारतीय संस्कृति कहा जा सकता। क्योंकि कोई इसका आधार ही है, न कोई इसका स्पष्ट रूप ही प्रतीत होता है। प्रायः देखने में यह आता

है कि जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति के किसी अंग पर विदेशी प्रभाव पड़ा वही उसमें निश्चयतया निष्कृष्टता आ गई। दर्शन, कला, साहित्य आदि सभी में यह दिखलाया जा सकता है। भारत के स्वतन्त्र होते ही हमारे इस देश को नेताओं ने धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित करके आरवासन भी दिया है कि सबकी संस्कृति की रक्षा की जायगी किसी की संस्कृति पर हस्तक्षेप नहीं किया जायगा।

आधुनिक लोगों की भाषा में संस्कृति सभ्यता आदि शब्द बहुत प्रयुक्त होते हैं। वास्तव में इन शब्दों का यह नवीन प्रयोग धर्म, कला आदि प्राचीन शब्दों के स्थान पर होता है, परन्तु यह उचित नहीं है। यदि भारतीय साहित्य से अनभिज्ञ आज के नवशिक्षित लोग शब्दों का ठीक अर्थ जानते होते तो इन शब्दों का ऐसा भयङ्कर दुरुपयोग नहीं करते। वर्तमान पार्ष्णात्यो या उनके अनुयायियों से पूछा जाय कि संस्कृति क्या वस्तु है ? तो वे प्रश्न के अर्थ पर विचार न कर परिवर्ती सभ्यता की प्रशंसा करने लगते हैं। परन्तु यदि पुराने ढंग के पण्डितों के सामने रक्खा जाय तो निःसन्देह संस्कृति शब्द का उचित अर्थ बतलाने लगेंगे। संस्कृति का हर एक अवयव अलग करते हुये संस्कृति वास्तव में क्या वस्तु है इस पर विचार करने का प्रयत्न करेंगे। हर एक प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट हो जायगा कि भारतीय और परिचामी विज्ञान की दृष्टि में कितना अन्तर है। प्राचीन ऋषि-महर्षियों के द्वारा तत्त्विक दर्शन भारतीय संस्कृति के अनुगम एतद् है। वर्तमान पार्ष्णात्यो को न्याय या वैज्ञानिक दर्शनों का ही अपूर्ण अंश कहा जा सकता

अपूर्ण इसलिए कि उसमें केवल भौतिक तत्वों तक ही दृष्टि सिमित जबकि भारतीय दृष्टि में आध्यात्मिक तत्व भी प्रधान रूप से प्रति-
 दित किये गये हैं। इन दोनों दर्शनों का ध्यान रखते हुए भी भारतीय
 न्य दर्शन योग वेदान्त सांख्य आदि के साधनों से उनकी घुटियां दूर
 देते हैं। अतः संस्कृति सभ्यता शब्दों का प्रयोग विचार पूर्वक ही
 न सभ्य एवं शिष्ट पुरुष के लिये अनिवार्य ही नहीं अपितु परम
 व्यो होना चाहिये किसी भाषा के ज्ञान के बिना गंभीर लेखों में
 वा व्याख्यानों में उसके शब्दों का अपार्यक प्रयोग लज्जारपद है।

आज भारत नितान्त स्वतन्त्र होते हुए भी अपनी संस्कृति अपनाने
 विषय में बिलकुल उदासीन है। जब तक यह उदासीनता दूर न होगी
 तक भारत अपने सत्य सनातन स्वरूप को प्राप्त न हो सकेगा।
 ता है शनैः शनैः नेताओं और भारतीय विद्वानों की समझ में यह
 आज्ञायगी और इस गल्ती को सुधारने का पूर्ण प्रयत्न होगा।
 की संस्कृति के समृद्ध होने पर ही देश पूर्ण समृद्ध बन सकता है
 में कोई सन्देह नहीं।

मान्य मालवीय जी का यह सिद्धान्त है कि जिस देश की संस्कृति
 सक्रिय आगई है वह कभी समुन्नत नहीं हो सकता। अंग्रेजों ने
 के कुशासन काल में इस हमारी संस्कृति को नष्ट भष्ट करने के
 अनेक प्रयत्न किये किन्तु ईश्वर की कृपा से उनका प्रयत्न सफल
 हो सका। और भारतीय तपस्वी महात्माओं की असीम कृपा से
 इस हमारी संस्कृति विदेशियों के कुचक्रों से बचकर आज भी

असम्भूत है और नहीं रहेगी। इसका कारण हमारा संस्कृत संविधान और हमारे अति गरीब जनता का अज्ञान विरासत है। ठीक वैसे विद्वानों के बचनों में संभव है इस विषय में वास्तविक जनता के दिल में पीड़ा हुई हो और इस कारण से उनके बचनों की अर्थव्यवस्था हो रही है परन्तु यदि उन जैसे महापंडित अपने पूर्वजों की भारतीय संस्कृति की उन्नतता की ओर विचार करते तो वे अथवा जनमानस होते और उसकी उन्नतता में पूरक न बन जाते। अब भी हमें नया निवेदन है कि वेदादि शास्त्रों का मदी अर्थ समझकर इस विषय में पुनः अपना विचार उम्हें स्थिर कर लेना चाहिए। हमसे वे प्रजाति एवं भारतीय संस्कृति की अधिक सेवा कर सकेंगे।

आर्य जाति एवं उसके भेद

"चत्वारः ऋषयः पितुस्तु पुत्राः" प्राकृत्य सत्रिय वंश्य शूद्र एक ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इनके गोत्रों का देखा जाय तो चारों वर्णों के गोत्र कश्यपादि-महर्षि ही है। गोत्र सन्तान परम्परा से माना जाता है। गुरु के गोत्र से भी गोत्र माना गया है। जैसे इत्वाकुवरीय सत्रिय कुमार कपिल वस्तु नगर के संस्थापक महर्षि गौतम कपिल के पास जाकर उनका गोत्र ग्रहण किये और गौतम वंशीय कहे जाने लगे। इन्दी के वंश में शुद्धोदन थे। यह "सुन्दरानन्दम्" में अक्षयधोर ने लिखा है। वेदों और पुराणों के देखने से प्रमाणित होता है कि समस्त आर्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि, अगिरा, वंशिष्ठ आदि हैं।

हुई है। और उनके गुण कर्मानुसार सृष्टि के आदि में ही चार भेद किये गये और सबके लिये कर्म निश्चय कर दिये गये ताकि राष्ट्र की जाति में वर्गोद्धरण न हो। "संस्कृतं वृत्तमिष्यते" इस महाभारत के अनुसार जिस जाति में जो उत्पन्न हुआ हो और उसके पूर्वजों का जिस जाति के अनुसार संस्कार किया जाता रहा हो वही उस जाति का है यह निर्विवाद है कि जन्म से ही जाति मानी गई है न कि केवल कर्म से।

महामारत में लिखा है कि मनुष्यत्व में समस्त जाति का सांकर्य होने से जाति की परीक्षा कैसे हो। वहाँ इस धरन के उत्तर में निर्णय किया गया है कि जिस वर्ण के संस्कार विधि से संस्कृत जिस वंश में जो उत्पन्न हुआ हो, और वृत्त में अपनी जाति का गुण भी हो वही उसकी मुख्य जाति है।

आर्यों ने अपने चार जाति विभागों में सदा से ही समन्वय रक्खा है। कभी संघर्ष नहीं हुआ है।

"ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुरात्र्यः कुतः ।

उरुदस्त्वपद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽभजायत ॥ श्रुति

लोकानां तु विषुद्धयर्थं मुखबाहुरुपादतः ।

ब्राह्मणं चत्रियं वैश्यं शूद्रञ्च निरवर्तयत् ॥

इस मनुवचन एवं वेद मन्त्रानुसार एक ही आर्यत्व शरीर के चारों वर्ण भाग हैं और सब मिलकर एक ही निःश्रेयस लक्ष्य सिद्धि में सदा

से रत रहे हैं। आर्य जाति का लक्ष्य केवल ऐश्वरीयिक समृद्धि ही नहीं रही है अपितु पारलौकिक लक्ष्य ही उसका मुख्य ध्येय रहा है। अतः विश्व के अन्य मानव समाज में यह विशेषता नहीं रही है। इसीलिए तो देव भी भारतवर्ष में मानव शरीर पाने के लिये लालायित रहते हैं जैसा कि विष्णु पुराण में लिखा है।

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि मां
स्वर्गापवर्गस्य च हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुत्वा

राजनैतिक दृष्टि से भारत में सूर्यवंशज और चन्द्रवंशज निर्भर राजपिण्यों का शासन रहा है। हमारे पुराण आदि ग्रन्थों में उनके स्वर्ण एवं स्वर्णवर्ण तथा धीरता के कार्य अच्छी तरह लिखे गये हैं।

सूर्यवंश—

नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विश्वानु, विश्वानु से मनु, मनु से इक्ष्वाकु। इस प्रक्रम से उत्पत्ति कही गई है।

“तमिदगाढमयोध्यायां, राजानं विद्धि पूर्वकम्।”

इस शास्त्रीय रामायण के वर्णनानुसार सूर्य के पुत्र मनु ने अयोध्या में अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रथम राजा नियुक्त किया था। इसी वृक्ष में माण्डाता, मगर, मगीरथ इवे, जिसकी मातृकार कीर्ति मण्डरी मण्डरी आत्र भी अमरक्य मानवों का बन्दार कर रही है। इसी वंश

में महाराजा दिक्षीय हुये हैं। जिन्होंने एक गाय के लिए अपना शरीर
 प्रदान कर दिया था और प्रसन्न कामधेनु के आशीर्वाद से रघु नाम का
 पुत्र हुआ था। राजा रघु ने समस्त भूमण्डल पर दिग्विजय किया था।
 उनके पुत्र अज और अज के पुत्र दशरथ हुये। जिसके पुत्र के रूप में
 स्वयं हीरसागररायी भगवान विष्णु रामचन्द्र के रूप में अवतीर्ण हुये।
 जिसका चरित्र आदि कवि ने रामायण में लिखा है।

इसी वंश में प्रसिद्ध राजा ऋतुपर्ण हुये हैं जिसके दरबार में
 महाराज नल ने अज्ञानवास किया था। इस रघुवंश अथवा सूर्यवंश में
 में जितने राजर्षि हुये हैं सब महान हुए हैं। इस विषय में महाकवि
 कालीदास ने महाकाव्य रघुवंश के उपक्रम में लिखा है।

सोऽहमाजन्म शुद्धानामाफलोदय कर्मणाम्। आसमुद्रचिन्ती
 शानामानाद्धरधवर्त्मनाम् ॥ शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां, यौवने विषयै-
 पिणाम्। वार्द्धके मुनिवृत्तानां, यागेनान्ते तनुत्य जाम् ॥
 म्पाताय संभृतार्थानां, प्रजायै गृहमेधिनाम्। इत्यादि।

कविकुलगुरु कालिदास कहते हैं कि मैं जिन रघुवंशज क्षत्रियों
 का वर्णन कर रहा हूँ वे जन्म से ही शुद्ध थे। वे इतने कर्मनिष्ठ थे कि
 प्रत्येक कार्य को सफल करके ही छोड़ते थे। उनका साम्राज्य चारों
 समुद्रों तक था। उनके विमान एवं रथ स्वर्ग तक अपना रास्ता बना
 चुके थे। वे बचपन में विद्याभ्यास करते थे एवं जीवन में सुख तथा
 इन्द्रायुष्य में मुनि बनकर योगाभ्यास करके शरीर त्याग करते थे। वे

पत्रा में जन कर । केवल जनता की मदद के लिए प्रयत्न करते थे और विवाद केवल सम्मान के लिए करते थे न कि विषयमोक्ष के लिए।

इस प्रकार के राजाओं के शासन में भारतवर्ष की ही नहीं बल्कि गौरव प्राप्त हुआ था। आज भी इसी समुदाय के वंशज महाराजाओं में अद्वयपुर और जयपुर की भूमि प्रशोभित है। एकमात्र सर्वोच्चमन्त्र नैपाल राज्य के महाराज भी इसी सूर्यवंश की पवित्र विभूति हैं।

उक्त सूर्य वंश की तरह पश्चिमी राजा भी भारतवर्ष पर हस्तगत करते आये हैं उनकी उत्पत्ति प्रमशः इस प्रकार हुई : राजा के पुत्र मर्दान्त अत्रि, अत्रि के पुत्र चन्द्र चन्द्र के पुत्र, पुत्र का पुत्र पुरुषराज महाराजा पुरुषराज की राजधानी प्रयाग में थी। आज उनके बनाये हुए किले का भग्नावशेष भूँसी में गंगातट पर विद्यमान है। इसी वंश में महाराजा नहुष हुये थे। जिनको इन्द्रपद पर भी कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया था। नहुष के पुत्र ययाति, ययाति के पुत्रों में द्यु और पुरु दो वंशधर हुये हैं। पुरुवंश में महाराजा कुरु हुये हैं। उनके ही वंश परम्परा में महाराजा दुष्यन्त और भरत हुये थे। इसी वंश में महाराज शन्तनु और शन्तनु से भीष्मपितामह जैसे हृदय प्रसन्न वीर हुये हैं। जिन्होंने छ मास तक मृत्यु को भी अपने पास नहीं आने दिया था। शन्तनु के पुत्र पाण्डु और धृतराष्ट्र थे। पाण्डु के पुत्र युधिष्ठिरादि पाण्डव और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि हुये। इनके ही समय में विरुद्ध महाभारत युद्ध हुआ। जिसमें १८ अज्ञोद्दिष्टी सेनाओं के से भारतवर्ष की वीरता कुरुक्षेत्र के प्रांगण की भूल में मिल गई

और विदेशी श्लेच्छों को भारत में खाने के लिये द्वार खुल गया । इस वंश के अंतिम राजाओं में उल्लेख करने योग्य अभिमन्यु के पुत्र महाराज परिक्रित् एवं उनके पुत्र जन्मेजय हुये । इन्होंने पिता का बदला लेने के लिये सर्पमेघ यज्ञ आरम्भ किया था किन्तु आतीत ऋषि के रुढ़ने से रुक गये । आज भी तँवर वंश के ज्ञप्रिय इसी चन्द्रवंश की सन्तान हैं । इस चन्द्र वंश का वर्णन व्यास जी ने लक्षरलोको में महा-भारत में किया है । और भी भागवत आदि पुराण इनकी महिमा से भोत भोत हैं । इनको पढ़ने से समस्त भारत का अतीत ऐतिहासिक रूप प्रत्यक्ष सा होने लगता है ।

राजा ययाति के पुत्र यदु के वंशजों की राजधानी शूरसेन अथवा गयरा रही है । इसी कुल में उत्पन्न यमुदेव के पुत्र वासुदेव भगवान् कृष्ण हुए हैं जिनको भगवान् विष्णु का पोटशकलायुक्त पूर्ण अवतार कहा गया है । भगवान् कृष्ण ने असंख्य आततायियों का वध कराकर गुरुपरधारिणी धरा के असह्य भार को उतार दिया था जिसकी कथा श्री मद्भागवत में विस्तार से लिखित है । समस्त वेदों एवं उपनिषदों से सारभूत भगवद्गीता इन्हीं भगवान् कृष्ण के मुखारविन्द से श्रव्य गति को प्राप्त हुई है जिसके पाठ से वह आत्मबल प्राप्त होता है कि जो मनुष्य को अभय बना देता है । इसी गीता के पाठ से लोकमान्य श्री बाळगंगाधर तिलक ने सर्व प्रथम स्वराज्य का नारा कुलन्द किया था कि—

‘ स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अविचार है ’

महात्मा गान्धी ने इसी गीता से ही प्रेरित होकर अजेय अंग्रेज साम्राज्य को विनाशस्त्र के पराजित कर दिया। कृष्ण भगवान ने द्वापर युग की पुरी बसायी थी। इस वंश की विस्तृत कथा २४ हजार श्लोकों में हरिवंश पुराण में लिखी हुई है। इस प्रकार चन्द्रवंश के महाराजाधिराज ने भारतवर्ष में वेदों एवं सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अपने पवित्र शासन से भारतभूमि को अलङ्कृत किया है। भाटी राजपूत इसी वंश के हैं। अतीत में इनका राज्य बहुत विस्तृत था। टाड ने लिखा है कि दार्द हजार वर्ष से पूर्व भारत के घाता विघाता भाटी राजपूत ही थे। आज भी महाराज जैसलमेर इसी भाटीवंशमालिका के सुमेरु हैं। और कझुज और जामनगर तथा करोली भी इन्हीं में है।

आज के अधिकांश लेखकों को चाहे यूरोप के विषय में क्या कुछ का भले ही ज्ञान हो और यहां के आचार विचार के चित्रण करने में लोकोत्तर चातुर्य भी हो किन्तु भारतीय प्राचीन विचारों से वे अत्यन्त दूर हैं। उनकी दृष्टि कभी अपना इतिहास को देखने में असमर्थ है। उनके हृदय पारचान्य रंग से इतने रंग चुके हैं कि वे भारतवर्ष की तरफ देखने की कोशिश भी करते हैं तो पारचान्य दृष्टिकोण से ही उसको देखते हैं और इन्दी की जीभ में अपनी जीभ मिलाकर आपने भी गोमांस मसाला बढ़ने लग जाते हैं। किन्तु अपना इतिहास, धर्म और अपनी संस्कृति को जानने वाले भारतीय विद्वान इन लोगों को कोई महत्व नहीं देते हैं।

ब्रह्मर्षिवंश

ज्ञान विज्ञान से विश्व को आलोकित करने वाले आर्यदृष्टि युक्त इन विख्यात महर्षियों से अतीत में यह भारतवर्ष अलंकृत रहा है, उनकी देन असंख्यात शास्त्रीय निधि आज भी प्राप्त है उनका इस लक्ष में उल्लेख करना मैं अपना कर्तव्य समझकर उनके विषय में शीघ्र से कुछ लिख रहा हूँ ।

ब्राह्मणों के पंचगौड और पंचद्रविड नाम से आज भी देशभेद ये जाते हैं । देश भेद से भले ही इनके नाम भिन्न भिन्न हों किन्तु सब ब्रह्मा के मानस दस पुत्रों की ही सन्तान हैं ।

सारस्वताः कान्यकुब्जा गौड मैथिल उत्कलाः ।

ब्राह्मणाः खलु पञ्चैते विन्ध्योत्तर निवासिनः ॥१॥

इस श्लोक में उक्त पांच आस्पदों के ब्राह्मण अधिष्ठातर विन्ध्य के उत्तर में प्रधान रूप से निवास करते हैं ।

कर्णाटका महाराष्ट्रास्तैलङ्गा गुर्जरास्तथा ।

द्राविडारचेति पञ्चैते द्राविडा विन्ध्य दक्षिणे ॥२॥

इन पांच ब्राह्मणों की प्रधानता विन्ध्य के दक्षिण में रही है मन्त्र मानस पुत्र दस ऋषियों के नाम ये हैं—

मरीचिरत्रिरंगिरसः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ।

प्रपेतारच वसिष्ठरच भृगुर्नारद एव च ॥३॥

१ मरीचि २ अत्रि ३ अंगिरा ४ पुष्यम् ५ पुनर् ६ अश्वि ७ अश्वि
८ वसिष्ठ ९ भृगु १० मातृ । ये ऋषि के दम मानव पुत्र रहे जलते हैं
इनको देवान् मान्य होने के कारण देवर्षि भी कहते हैं । क्योंकि वेद
मरीचि के पुत्र करण की गन्तान है । ये दम ऋषि ऋषि के
गमान तेजोवी द्वितीय ऋषि माने जलते हैं । कम वर्तन इनकी कम
भी ऋषि की जिनकी दोषी है । इस ऋषियों के हृदय में सतः वेद
अर्थात् मान दुई थी । अतः इनसे मन्त्रद्रष्टा कहते हैं । द्रष्टा का मत
है दर्शन करने वाला अतः वेद के द्रष्टा इनको जो लोग मानते हैं वे
भ्रम में हैं । ' अथयोमन्त्रद्रष्टारः ' इस प्रकार अत्रि शब्द का अर्थ है
है वेद के मन्त्रों को दिव्य दृष्टि से सतः देखने वाला ।

मन्त्रद्रष्टा ऋषियों का नाम प्रत्येक मन्त्र के देवता एवं हन्त के
साथ विनियोग के समय स्मरण किया जाता आरहा है ।

१ अत्रि २ वसिष्ठ ३ कौत्स ४ अंगिरा ५ दृष्यद्वायव्य
६ विश्वामित्र ७ भरद्वाज ८ हिरण्यस्मृत ९ प्रसूत १० प्रजापति ११
गोतम १२ वामदेव १३ नारायण आदि ऋषि वेद कर्ता नहीं हैं प्रत्युत
स्मर्ता हैं क्योंकि वेद नित्य है । दिव्य आर्षे दृष्टि से ऋषियों को सतः
वेद मन्त्रों का मान हो जाता था किन्तु साधारण को केवल गुरु से ही
वेद का ज्ञान होता था ।

वैदिक धरावाङ्मय में विस्तार से ऋषियों के वंश का वर्णन है
परिचित विवरण के साथ वर्णन अधिक स्पष्ट है ।
में राजशासन कम से राजर्षियों का वर्णन मिलता है किन्तु

विद्योन्नति एवं सांस्कृतिक दृष्टि से प्राक्षरों का साम्राज्य अत्यन्त वेदादि विज्ञान है। यहां कम से इनका परिचय दिया जा रहा है।

ऋषियों का समय आधुनिक राहुल जैसे विद्वान् स्वीचकर दो तीन हजार वर्ष के भीतर ही लाते हैं अतः इस विषय में भ्रम निवारणार्थ उन कतिपय ऋषियों का वंशाक्रम लिखा रहा हूं जो कि ब्रह्म के अत्यन्त सन्निकट हैं। आशा है इससे ऋषियों को आधुनिक सिद्ध करने वालों का भ्रम दूर हो जायगा।

ऋषि एवं उनका समय

१. कश्यप- ब्रह्मा के मरीचि मरीचि के कश्यप।

२. शाण्डिल्य- शाण्डिल्य कश्यप के ही पुत्र अग्नि कुरुड से उत्पन्न हुये। अग्नि का गोत्र शाण्डिल्य है अतः उससे उत्पन्न ऋषि शाण्डिल्य कहे जाते हैं। शाण्डिल्य गोत्र के वंशज अति पवित्र माने जाते हैं।

३. भरद्वाज- ब्रह्मा, अंगिरा, बृहस्पति, भारद्वाज। ब्रह्मा से भरद्वाज का ४ पीढ़ी का अन्तर है। इसी वंश में धनुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान् द्रोणाचार्य हुये थे।

४. सांख्य- ब्रह्मा, भृगु, सांख्यायन, गमन, सांख्य।

५. गौतम- ब्रह्मा के पुत्र गौतम थे न्यायशास्त्र प्रवर्तक यही माने जाते हैं।

६. गर्ग- गर्ग संहिता के रचयिता महर्षि गर्ग यदुवंशीयों के कुल गुरु थे। इनका वंश बहुत पवित्र माना जाता है।

७. वत्स- ये भी बहुत प्राचीन ऋषि हैं।

८. वशिष्ठ- ब्रह्मा के मनस पुत्रों में वशिष्ठ हैं। सूर्य वंश आप कुल गुरु रहे हैं। अपने ब्रह्मदण्ड से इन्होंने विश्वामित्र के बलि बल को परास्त कर दिया था।

९. कौशिक- महाराजा गांधि के पुत्र विश्वामित्र ने अपनी बेतपस्या के बल पर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। यह कुरिक ऋषि सन्तान थे। इसलिये आपके वंशज कौशिक गोत्र से प्रसिद्ध हैं।

१०. परारार- ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, परारार। परारार महर्षि ज्योतिष के परम विद्वान् थे। इनके पुत्र व्यास पौत्र शुक्रदेवजी हुये।

११. दधीचि- ब्रह्मा, अथर्वण, दध्यङ् । यही दधीचि नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी ही अग्नि से इन्द्र ने बस निर्माण कर कुत्रापुर का बध किया था। दधीचि ब्राह्मण इनकी संतान हैं।

१२. कपिल- ऋग्वेद के सूक्तों में कर्दम का नाम आता है। ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु की कन्या देवहूती के साथ इनका विवाह हुआ था। इससे कपिल उत्पन्न हुये। यह नारायण के अवतार माने जाते हैं। सांख्य शास्त्र के आदि प्रवर्तक भी यही हैं।

राहुत सांस्कृत्यापन कपिल का समय ईसा से २०० व १०० वर्ष पूर्व तिलते है जो कि अमंगल प्रतीत होता है क्योंकि कपिल की ही बहिन अनुमूषा ब्रह्मा के पुत्र अत्रि के साथ ब्याही गई थी, जिससे दुर्वासा तथा कन्द उत्पन्न हुये थे। इसी कपिल महर्षि ने राघव

से २८ फीटो पहले महाराज सगर के ६०००० पुत्रों को अपनी दृष्टि से भ्रम कर दिया था । गंगासागर तीर्थ में इनका आश्रम था । भारत-
 वर्ष में अन्य भी कई स्थान इनके नाम से प्रसिद्ध हैं । जैसे काशी में
 ध्वज धारा, नासिक में कपिलगंगा, बीकानेर में कपिलायतन (कोलायत)
 स्तुतः कपिल भजार और अमर हैं । उनके विषय में आधुनिक समय
 नेरिषत करना नितान्त भ्रष्टता ही कही जा सकती है । गीता में भी
 गवान ने 'सिद्धानां कपिलो मुनिः' ऐसा लिखा है जिससे कपिल की
 ग्वीनता सिद्ध होती है ।

आस अथवा बादरायण—

राहुल व्यास का समय तृतीय शताब्दी मानते हैं किन्तु व्यास
 रामारत युद्ध के पूर्व विद्यमान थे क्योंकि इनके ही आशीर्वाद से
 एडव एवं कौरवों के पिता पाण्डु एवं महाराज धृतराष्ट्र की उत्पत्ति हुई
 । इनको युद्ध के बाद में होने का प्रमाण यह दिया जाता है कि
 ता में 'महामूषपदेशचैव' अध्याय १३ के ४२ में श्लोक में वक्ष सूत्र
 । चर्चा आई है । महामूष में युद्धमत का खण्डन मिलता है । अतः
 सिद्ध होता है कि बादरायण व्यास युद्ध के बाद उत्पन्न हुये थे ।

इस विषय में सत्य यह है कि गीता में जिस महामूष की चर्चा
 गई है वह महामूष बादरायण रचित महामूष नहीं था । बादरायण
 वक्ष सूत्र को महामूष न कहकर वेदान्तमीमांसा कहा जाता है । महामूष
 कोई प्राचीन ग्रन्थ रहा होगा, वही का नाम गीता में आया है ।

महाभारत होने के कारण वेदग्रन्थ गुरुओं को भी अष्टम्वक् कहा जाता है। यह गीता के सप्त गुरु में निश्चय मिलता है। महाभारत में पुराणों का उल्लेख आता है। अतः पुराणग्रन्थों वेदग्रन्थ का समर्थ प्रमाण के अन्त में ही सिद्ध होता है, क्योंकि वे पुराणों के कर्ता वे ही माने जाते हैं। वेदों का विभाग करने के कारण इनको वेदग्रन्थ भी कहते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि इनके विस्तृत पुराणों की रचना एक व्यास से संभव नहीं है। अतः अनेक व्यास हुए होंगे। इसका उत्तर यह है कि पुराण भी अति प्राचीन है। व्यास ने वेदों की तरह इनका भी व्यवस्थित विभाग किया है क्योंकि महाभारत वनपर्व में वायु पुराण का उल्लेख है इससे ज्ञात होता है कि पुराण किसी न किसी रूप में थे। यह कैसे संभव हो सकता है कि व्यास से पहले हमारा कोई इतिहास ग्रन्थ ही नहीं था। मार्कण्डेय अति प्राचीन दीर्घजीवी ऋषि हैं। वे स्वयं कहते हैं कि मैंने वायु पुराण का स्मरण करके भूत एवं भविष्य को बतलाया है। मार्कण्डेयको स्वयं हजारों पुणों का अनुभव था किन्तु इनका वायु पुराण स्मरण करना पुराणों की अति प्राचीनता को सिद्ध करता है। वेदान्तसूत्र में योग मत का स्पष्टान किया गया है किन्तु व्यास ने अपने महाभारत (गीता) में योग की अत्यन्त प्रशंसा की है। यदि वही व्यास वेदान्त सूत्र कर्ता होते तो अपना ही खंडन क्यों करते। इससे सिद्ध होता है कि वेदान्त सूत्रकार से पुराणकार व्यास अत्यन्त प्राचीन है।

महामय पद आया है यह उपनिषद्-ग्रन्थों से तात्पर्य रखता है। को तीसरी शताब्दी का मानना शास्त्रों के विषय में कहा जा सकता है।

इसी प्रकार कपिल के विषय में भी जो इनको ईसा से ४०० वर्ष
 मानते हैं वह कर्दम के पुत्र कपिल से भिन्न ही कोई दूसरा
 पेश हो सकते हैं जिसको आसुरि कपिल माना जाता है। कपिल-
 मुनि-पञ्चशिख की परंपरा में यह कोई और कपिल है सांख्य से
 न्य रखते हुए भी इनको कर्दम का पुत्र बतलाना संगत नहीं हो सकता।

जगदादुरनीश्वरम् (गीता अध्याय १६) के अनुसार आज कल
 भी भक्ति फैलायी जाने लगी है कि अनीश्वर यादी शब्द से यहां
 की चर्चा की गई है अतः गीता की रचना भी बुद्ध काल के बाद
 है। इसी प्रकार गीता के अहिंसा पद से भी बुद्ध की अहिंसा का
 वर्णन माना जाने लगा है। अतः इस विषय पर यहां कुछ विचार
 आता है।

तत्समान होने के कारण वेदांग सूत्रों को भी ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। यह गीता के ब्रह्म सूत्र से नितान्त भिन्न है। महाभारत में पुराणों का उल्लेख आता है। अतः पुराणकर्ता वेदव्यास का समय ब्रेता के अन्त में ही सिद्ध होता है क्योंकि १८ पुराणों के कर्ता वे ही माने जाते हैं। वेदों का विभाग करने के कारण इनको वेदव्यास भी कहते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि इतने विस्तृत पुराणों की रचना एक व्यास से संभव नहीं है। अतः अनेक व्यास हुये होंगे। इसका वगैरह यह है कि पुराण भी अति प्राचीन है। व्यास ने वेदों की तरह इनका भी व्यवस्थित विभाग किया है क्योंकि महाभारत धनपर्व में वायु पुराण का उल्लेख है इससे ज्ञात होता है कि पुराण किसी न किसी रूप में। यह कैसे संभव हो सकता है कि व्यास से पहले हमारा कोई इतिहास ग्रन्थ ही नहीं था। मार्कण्डेय अति प्राचीन दीर्घजीवी ऋषि हैं। स्वयं कहते हैं कि मैंने वायु पुराण का स्मरण करके भूत एवं भविष्य बतलाया है। मार्कण्डेय को स्वयं हजारों युगों का अनुभव था किन्तु उन वायु पुराण स्मरण करना पुराणों की अति प्राचीनता को सिद्ध करता है वेदान्तसूत्र में योग मत का सरदन किया गया है किन्तु व्यास ने बराबर महाभारत (गीता) में योग की अत्यन्त प्रशंसा की है। यदि वही व्यास वेदान्त सूत्र कर्ता होते तो अपना ही मंदन क्यों करते। इससे सिद्ध होता है कि वेदान्त सूत्रकार से पुराणकार व्यास अत्यन्त प्राचीन है। अतः हमें जो ब्रह्मसूत्र पर आया है वह उपनिषद्-ग्रन्थों से तात्पर्य रखा

इसी प्रकार कपिल के विषय में भी जो उनको ईसा से ४०० वर्ष पूर्व का मानते हैं वह कर्दम के पुत्र कपिल से भिन्न ही कोई दूसरा व्यक्ति हो सकते हैं जिसको आसुरि कपिल माना जाता है। कपिल-आसुरि-पञ्चशिख की परंपरा में यह कोई और कपिल हैं सांख्य से विन्यस्त रहते हुए भी इनको कर्दम का पुत्र बतलाना संगत नहीं हो सकता।

जगद्गुरुनीश्वरम् (गीता अध्याय १६) के अनुसार आज कल ही भ्रान्ति फैलायी जाने लगी है कि अनीश्वर यादी शब्द से यहां की धर्मा की गई है अतः गीता की रचना भी बुद्ध काल के बाद है। इसी प्रकार गीता के अहिंसा पद से भी बुद्ध की अहिंसा का तथ्य लगाया जाने लगा है। अतः इस विषय पर यहां कुछ विचार लाया जाता है।

गीता में अनीश्वर यादी की निन्दा का तात्पर्य जैन एवं बौद्धमत खंडन से नहीं है। सुष्टि काल से ही विश्व में देवी एवं आसुरी शक्ति विद्यमान है। आस्तिक देवी संपत्ति रखते हैं और नास्तिक मुक्त अतः गीता में आसुरी संपत्ति रखने वाले द्विरण्णकशिपु वेन वि अनीश्वरयादियों की ही निन्दा की गई है न कि जैन एवं बौद्ध की।

अहिंसा एवं सत्य में समानता बुद्धमत में माने जाते हैं और गीता में भी इस पर जोर दिया गया है अतः यह कहना कि अहिंसा समानता गीता में बुद्धमत से ली गई है यह निरान्वय असंभव है। ५०० वर्षों में अहिंसोपदेश संन्यास काल से प्रचलित है। आसुरोपदेश ५५-

ज्यास भूमिगत आदि तथा राजपि भरत पुरुरवा आदि सब कल्प के आदि से ही इसी भारत भूमि में रहते आये हैं। इस देश में आर्य धी बाहर से नहीं आये हैं प्रत्युत इसी द्वीप से अन्य द्वीपों में भी फैला गई है।

मनु ने लिखा है—

एतदेश प्रभूतस्य सकाशादप्रव्रज्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिचेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

इसका अर्थ है— इस भारत देश में उत्पन्न विद्वान् प्राज्ञाओं से मूल के सब मनुष्य शिक्षा ग्रहण करें।

जिस प्रकार आज कल यूरोप में शिक्षा ग्रहण करने वालों का यूरोप नाम होता है वही प्रकार भारत में शिक्षा ग्रहण करने वालों का यूरोप आदि होता था।

यह एक विधि की विद्वम्बना ही है कि आज के भारतीय लेखक अपने लेख को प्रमाणित करने के लिए किसी यूरोपियन लेखक की प्रमाण लेते हैं। उन पारचात्य लेखकों को ही प्रमाण मानकर अपने जीवन चरित्र एवं अधियों को भी ईसा के आस पास ही रखना चाहते हैं। इसको ही दासता की मनोवृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार के वेद्वान् अपने को प्रगतिशील कहते हैं और भारतीय विचार रखने वाले वे सर राधाकृष्णन् जैसे के लिए धिक्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं। शिवः वेदादि संभव मह मानने वालों को धिक्कार देने वाले ..